

भारत के प्राचीन जैन तीर्थ

डॉ० जगदीशचन्द्र जैन

M A., Ph D.

जैन संस्कृति संशोधन मण्डल

बनारस-५

प्रकाशक—

मंत्री, जैन संस्कृति संशोधन मण्डल

बनारस—५.

दो रुपया

मुद्रक—

रामकृष्ण दास

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रेस, काशी ।

निवेदन

भारतीय इतिहास की सामाजिक और राजनैतिक सामग्री जो प्राचीन जैन ग्रन्थों में बिखरी पड़ी है उसका उपयोग करके डॉ० जगदीशचन्द्र जी ने प्राचीन भारत के विषय में अपनी पुस्तक अंग्रेजी में लिखी थी। उक्त पुस्तक के लेखन के समय भारत के प्राचीन नगरों के विषय में जो सामग्री उन्हें जैनागम और पालिपिटकों में मिली उसी के आधार पर प्रस्तुत पुस्तक उन्होंने लिखी है। पुस्तक का नाम यद्यपि 'भारत के प्राचीन जैन तीर्थ' दिया है तथापि यह पुस्तक केवल जैनो के लिए ही नहीं किन्तु भारतीय प्राचीन इतिहास और भूगोल के पंडितों के लिए भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी इसमें तनिक भी सदेह नहीं। क्योंकि इसमें जैन तीर्थों के नाम से जिन नगरों का वर्णन किया है वह वस्तुतः भारतवर्ष के प्राचीन नगरों का ही वर्णन है।

लेखक ने, जहाँ तक संभव हुआ है, उन प्राचीन नगरों का आज के नक्शों में कहीं किस रूप से स्थान है यह दिखाने का कठिन कार्य करके प्राचीन इतिहास की अनेक गुत्थियों को सुलझाने का सफल प्रयत्न किया है। इससे जैनो को ही नहीं किन्तु भारतीय इतिहास के पंडितों को भी नई ज्ञानसामग्री मिलेगी। इस दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक का महत्त्व बहुत बढ़ गया है।

पुस्तक में भगवान् महावीर कालीन भारत का और भगवान् महावीर के विहार स्थानों का भी नक्शा दिया गया है। उसका आधार उनकी उक्त अंग्रेजी पुस्तक है। हमारी इच्छा रही कि पुस्तक में कुछ चित्र भी दिए जाते किन्तु मंडल की आर्थिक मर्यादा को देख कर वैसा नहीं किया गया। डॉ० जगदीशचन्द्र ने प्रस्तुत पुस्तक मंडल को प्रकाशनार्थ दी एतदर्थ में उनका आभार मानता हूँ।

ता० ८-२-५२

बनारस-५

}

निवेदक

दलसुख मालवणिया

मन्त्री,

जैन संस्कृति संशोधन मंडल

विषयानुक्रम

प्रास्ताविक	१
१ पार्श्वनाथ और उनके शिष्यो का विहार	५
२ महावीर की विहार चर्या	८
३ जैन श्रमण सघ और जैनधर्म का प्रसार	१४
४ बिहार-नेपाल-उड़ीसा-बंगाल-बरमा	१९
५ उत्तर प्रदेश	३५
६ पंजाब-सिंध-काठियावाड-गुजरात-राजपुताना-मालवा-बुन्देलखण्ड	४७
७ दक्षिण—बरार-हैदराबाद-महाराष्ट्र-कोकण-आन्ध्र-द्रविड- कर्णाटक-कुर्ग आदि	६१
शब्दानुक्रमणिका	१-२०

मानचित्र

१ ' भगवान् महावीर के द्वारा अवलोकित स्थान	८
२ भगवान् महावीर के समय का भारत	१७

प्रास्ताविक

इतिहास से पता चलता है कि अन्य विज्ञानों की तरह भूगोल का विकास भी शनैः शनैः हुआ। ज्यों ज्यों भारत का अन्य देशों के साथ वणिज-व्यापार बढ़ा, और व्यापारी लोग वाणिज्य के लिये सुदूर देशों में गये, उन्हें दूररे देशों के रीति-रिवाज, किस्से-कहानियाँ आदि के जानने का अवसर मिला, और स्वदेश लौट कर उन्होंने उस ज्ञान का प्रचार किया। वर्ष में आठ महीने जनपद-विहार के लिये पर्यटन करने वाले जैन, बौद्ध आदि श्रमणों तथा परिव्राजकों ने भी भारत के भौगोलिक ज्ञान को वृद्धिगत किया। जैन आगम ग्रन्था की टीका-टिप्पणियों तथा बौद्धों की अष्टकथाओं में उत्तरापथ, दक्षिणपथ आदि के रीति-रिवाज, रहन-सहन, खेती-बारी आदि के सम्बन्ध में जो उल्लेख आते हैं उनसे उक्त कथन का समर्थन होता है।

खोज-चीन से पता लगता है कि जिस भूगोल को हम पौराणिक अथवा काल्पनिक समझते हैं वह सर्वथा काल्पनिक प्रतीत नहीं होता। उदाहरण के लिये, जैन भूगोल की नील पर्वत से निकल कर पूर्व समुद्र में गिरनेवाली सीता नदी की पहचान चीनी लोगों की मि-तो (Si-to) नदी से की जा सकती है, जो किसी समुद्र में न मिलकर काशगर की रेती में विलुप्त हो जाती है। इसी तरह बौद्ध ग्रन्थों में पता लगता है कि जम्बुद्वीप भारतवर्ष का और हिमवत हिमालय पर्वत का ही दूसरा नाम है। शाताधर्म कथा के उल्लेखों से मालूम होता है कि प्राचीन काल में हिन्द महासागर को लवणसमुद्र कहा जाता था। इन्हीं प्रकार खोज करने से अन्य भौगोलिक स्थानों का पता लगाया जा सकता है।

चात यह हुई कि आजकल की तरह प्राचीन काल में यात्रा आदि के साधन सुलभ न होने के कारण भूगोल का व्यवस्थित अध्ययन नहीं हो सका। परिणाम यह हुआ कि जब दूरवर्ती अदृष्ट स्थानों का प्रश्न आता तो मग्यात, असख्यात योजन आदि की कल्पना कर शास्त्रकारों ने कल्पना-समुद्र में खूब

गोते लगाये, जिससे आगे चल कर भूगोल भी धर्मशास्त्र का एक अङ्ग बन गया और वह केवल श्रद्धालु भक्तों के काम की चीज रह गई ।

प्राचीन तीर्थों के विषय में चर्चा करते हुए दूसरी महत्त्वपूर्ण बात दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदाय के सम्बन्ध में है । आचाराग आदि जैन सूत्रों से स्पष्ट है कि महावीर के समय सचेल और अचेल दोनों प्रकार के श्रमण जैन मध में रह सकते थे, यद्यपि स्वयं महावीर ने जिनकल्प—अचेलत्व—को ही अंगीकार किया था । उत्तगध्ययन सूत्र के अन्तर्गत केशी-गौतम सवाद नामक अध्ययन में पार्श्वनाथ के शिष्य केशीकुमार के प्रश्न करने पर महावीर के गणधर गौतम स्वामी ने उत्तर दिया है कि “हे महामुने, साध्य की सिद्धि में लिङ्ग—वेप—केवल बाह्य साधन है, असली तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य है ।”

ज्ञान पटता है कि महावीर के बाद भी जैन श्रमणों में अचेल (दिगम्बर) रहने की प्रथा जारी रही । श्वेताम्बर ग्रन्थों से पता लगता है कि आचार्य स्थूलभद्र के शिष्य आचार्य महागिरि ने आर्य सुहस्ति को अपने गण का भाग सौंप कर जिनकल्प धारण किया । इसी प्रकार आर्यगन्धित ने जब अपने कुटुम्ब को दीक्षा देने की चाही तो उनके पिता ने दीक्षा ग्रहण करते हुए सकोच व्यक्त किया कि उन्हें अपनी पुत्री और पुत्र-वधुओं के समक्ष नग्न अवस्था में रहना पड़ेगा ! तत्पश्चात् वृहत्कल्प भाग्य (ईसवी सन् की लगभग चौथी शताब्दि) में पता लगता है कि महागृष्ट में जैन श्रमणों के नग्न रहने की प्रथा थी और उन्हें लोग अपशकुन मानते थे ।

भारतीय मूर्ति-कला के अध्ययन से पता लगता है कि सबसे पहले मौर्य-कालीन यत्नों की मूर्तियाँ निर्माण की गई थी । जैन और बौद्ध सूत्रों में अनेक यत्न-मन्दिरो (यत्नायतन) के उल्लेख मिलते हैं जहाँ महावीर और बुद्ध अपने विश्राम-गाल में टहल करते थे । ये यत्न ग्राम या नगर के रक्षक माने जाते थे । छोट्टे-बड़े सब लोग इनकी पूजा-उपासना करते थे । यत्ना में सबसे प्राचीन मूर्ति मणिभद्र (प्रथम शताब्दि ई० पू०) की उपलब्ध हुई है । यत्नों के पश्चात् बोधिसत्त्व, बुद्ध और तिन की मूर्तियाँ निर्माण की जाने लगी । राजा कनिष्क के समय की ये मूर्तियाँ मथुरा में उपलब्ध हुई हैं । बोधिसत्त्व की प्राचीनतम मूर्ति ईसवी सन् ८ की मिली है । मथुरा के कद्वाली टीले में जो आयाग पट पर लगभग २००० वर्ष प्राचीन जैन तीर्थकरों की मूर्तियाँ मिली हैं वे नग्न अवस्था में हैं तथा दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायों द्वारा पूजा जाती

हैं। इससे स्पष्ट है कि इसवी सन् के पूर्व दिगम्बर और श्वेताम्बर मूर्तियों में कोई अन्तर न था। वस्तुतः उस समय तीर्थंकरों या सिद्धों के चरणों की पूजा होती थी। मम्मदशिवर, हस्तिनापुर आदि तीर्थ-क्षेत्रों पर आजकल भी चरण-पादुकाएँ ही बनी हुई हैं। वास्तव में प्राचीन काल में जो शिल्पकला द्वारा बुद्ध-जीवन के चित्र अंकित किये गये हैं, वे बोधिवृक्ष, छत्र, पादुका और धर्मचक्र आदि रूपों द्वारा ही व्यक्त किये गये हैं, मूर्ति द्वारा नहीं।

१७वीं सदी के श्वेताम्बर विद्वान् पण्डित धर्ममागर उपाध्याय ने अपनी प्रवचनपरीक्षा में लिखा है कि जब गिरनार और शत्रुजय तीर्थों पर दिगम्बर और श्वेताम्बरों का विवाद हुआ और दोनों स्थानों पर श्वेताम्बरों का अधिभार हो गया तो आगे कोई झगडा न होने देने के लिए श्वेताम्बर सभ ने निश्चय किया कि अब से जो नई प्रतिमाएँ बनवाई जायँ, उनके पादमूल में वस्त्र का चिह्न बना दिया जाय। उस समय से दिगम्बरियों ने भी अपनी प्रतिमाओं को स्पष्ट नग्न बनाना शुरू कर दिया। इससे मालूम होता है कि उक्त विवाद के पहले दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायों की प्रतिमाओं में कोई भेद नहीं था, दोनों एकत्र होकर पूजा-उपासना करते थे। इतना ही नहीं, उस समय एक ही मन्दिर में इन्द्रमाला की बोली बोली जाती थी, जिसे दोनों सम्प्रदाय के लोग पैसा देकर खरीदते थे।

तपागच्छ के श्वेताम्बर मुनि शीलविजय जी ने वि० स० १७३१-३२ में दक्षिण की यात्रा करते हुए अपनी तीर्थमाला में जैनवट्टी, मूडविट्टी, कारकल आदि दिगम्बरीय तीर्थों का परिचय दिया है। इससे मालूम होता है कि उन्होंने इन तीर्थों की भक्तिभाव से वन्दना की थी। अकबर के समकालीन श्वेताम्बर विद्वान् हीरविजय सूरि ने भी मथुरा से लौटते हुए ग्वालियर की वाचनगजी दिगम्बर मूर्ति के दर्शन किए थे। इससे मालूम होता है कि अभी थोड़े वर्ष पहले तक दिगम्बर और श्वेताम्बर एक दूसरे के मन्दिरों में आते-जाते थे, और वे साम्प्रदायिक व्यामोह से मुक्त थे।

अष्टापद (कैलास), चम्पा, पावा, मम्मदशिवर, ऊर्जयन्त (गिरनार) और शत्रुजय आदि तीर्थ सर्वमान्य तीर्थ समझे जाते हैं, और इन क्षेत्रों को दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों समान रूप से पूजते आए हैं, इससे पता लगता है कि दोनों के तीर्थ-स्थान एक थे। लेकिन आगे चल कर दोनों सम्प्रदायों ने अपने अपने तीर्थों का निर्माण आरम्भ कर दिया, बहुत से नये तीर्थों की स्था-

पना हो गई, और नौवत यहाँ तक पहुँची कि एक दूसरे के तीर्थों पर जबरदस्ती अधिकार किया जाने लगा और लाखों रुपया पानी की तरह बहाकर लन्दन की प्रिवी कौंसिल से पैसलों की आशा की जाने लगी ।

दुर्भाग्य से जैनो के अनेक प्राचीन तीर्थ स्थानों का पता नहीं चलता । इसके मिवाय अष्टापद, श्रावस्ति, मिथिला, पुरिमताल, भद्रिलपुर, कौशार्वी अहिच्छत्रा, पुरी, तक्षशिला, वीतिभयपत्तन, द्वारिका आदि अनेक तीर्थ विच्छिन्न हो गये हैं और जैन यात्री प्रायः आजकल इन तीर्थों की यात्रा नहीं करते । इसी तरह गजपथा, ऊन आदि तीर्थों का दिगम्बर भट्टारको और धनिकों ने नवनिर्माण कर डाला है । इन सब बातों का गवेषणापूर्ण अध्ययन होना चाहिए, उसी समय जैन तीर्थों का ठीक-ठीक इतिहास लिखा जा सकता है ।

यद्यपि जैन सूत्रों में पारस (ईरान), जोणग (यवन), चिलात (किरात), अलसरण्ड (एलेक्जेंड्रिया) आदि कतिपय अनार्य देशों का उल्लेख आता है, लेकिन मालूम होता है कि आचार-विचार और भक्त्याभक्त्य के नियमों की कड़ाई के कारण बौद्ध श्रमणों की नाई जैन श्रमण भारत के बाहर धर्मप्रचार के लिए नहीं जा सके । निशीथचूर्णि में आचार्य कालक के पारस देश में जाने का उल्लेख अवश्य आता है, लेकिन वे धर्म-प्रचार के लिए न जाकर वहाँ उज्जयिनी के राजा गर्दभिल्ल से बदला देने के लिए गए थे ।

२८, शिवाजी पार्क, बम्बई २८

जगदीशचन्द्र जैन

पार्श्वनाथ और उनके शिष्यों का विहार

पहले भगवान् महावीर को जैन धर्म का मस्थापक माना जाता था, लेकिन अब विद्वानों की खोज से यह प्रमाणित हो गया है कि महावीर के पूर्व भी जैन धर्म विद्यमान था ।

यद्यपि बौद्ध त्रिपिटका में भगवान् पार्श्वनाथ का उल्लेख नहीं आता, लेकिन उनके चातुर्वर्ग्य मन्त्र का उल्लेख पाया जाता है । जैन शास्त्रों के अनुसार पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी* (बनारस) में हुआ था । उनकी माता का नाम वामा और पिता का नाम अश्वसेन था । पार्श्वनाथ ३० वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में रहे, ७० वर्ष तक उन्होंने साधु जीवन व्यतीत किया, और १०० वर्ष की अवस्था में सम्मोदशिखर (पारमनाथ हिल, हजारीबाग) पर तप करने के पश्चात् निर्वाण पद पाया ।

पार्श्वनाथ पुरुषश्रेष्ठ (पुरिसादानीय) कहे जाते थे । उनके आठ प्रधान शिष्य (गणधर) थे और उन्होंने साधु, माध्वी, श्रावक और श्राविकाओं के चतुर्विध सभ की स्थापना की थी । पार्श्वनाथ ने अपने साधु जीवन में साकेत, श्रावस्ति, कौशावी, राजगृह, आमलकणा, कापिल्यपुर, अहिच्छत्रा, हस्तिनापुर आदि स्थानों में विहार किया था ।

पार्श्वनाथ के श्रमण पार्श्वपत्य (पासावच्छिज्ज) नाम से पुकारे जाते थे । आचाराग सूत्र में महावीर के माता-पिता को पार्श्वनाथ की परम्परा का

* इस पुस्तक में उल्लिखित तीर्थ स्थानों के विशेष विवरण और उनकी पहचान के हवालों के लिये देखिये लेखक की 'लाइफ इन ऐंशियेट इन्डिया ऐज डिपिकटेड इन द जैन कैनन्स' नामक पुस्तक का पाँचवाँ भाग ।

अनुयायी कहा गया है। आवश्यकचूर्णि में पार्श्वनाथ के अनेक श्रमणों का उल्लेख मिलता है जो महावीर की साधु जीवन की चारिका के समय मौजूद थे। उदाहरण के लिये, उत्पल श्रमण ने पार्श्वनाथ की श्रमण परम्परा में दीक्षा ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने दीक्षा छोड़ दी और अट्टियगाम में ज्योतिषी बनकर रहने लगे। सोमा और जयन्ती उत्पल की दो बहिनें थीं। इन्होंने भी पार्श्वनाथ की दीक्षा छोड़कर परिव्राजिकाओं की दीक्षा ले ली थी।

पार्श्वनाथ के दूसरे श्रमण स्थविर मुनिचन्द्र थे। ये बहुश्रुत स्थविर अपने शिष्य परिवार के साथ कुमाय सनिवेश में किसी कुम्हार की शाला में रहते थे। एक बार मखलिपुत्र गोशाल जब महावीर के साथ विहार कर रहे थे तो वे स्थविर मुनिचन्द्र के पास आये और उन्हें आरम्भ तथा परिग्रह सहित देखकर उन्होंने प्रश्न किया कि आप लोग सारभ और सपरिग्रह होकर भी श्रमण निर्ग्रन्थ कैसे कहे जा सकते हैं? बात यहाँ तक बढ़ गई कि गोशाल ने उनके निवास-स्थान (प्रतिश्रय) को जला देने की धमकी दी। लेकिन महावीर ने गोशाल को समझाया कि वे लोग पार्श्वनाथ के अनुयायी स्थविर साधु हैं, अतएव उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन स्थविरों के आचार-विचार के सम्बन्ध में कहा गया है कि ये अन्त में जिनकल्प धारण करते थे, तथा तप, सत्त्व, सूत्र, एकत्व और बल नामक पाँच भावनाओं से मयुक्त होकर उपाश्रय में, उपाश्रय के बाहर, चौराहों पर, शून्यगृहों में और श्मशानों में रहकर तप करते थे।

भगवती सूत्र में वारणियगाम निवासी श्रमण गागेय का उल्लेख आता है, जिन्होंने पार्श्वनाथ का चातुर्याम धर्म त्याग कर महावीर के पाँच महाव्रत स्वीकार किये। उक्त सूत्र में तुगिय नगरी को पार्श्वनाथ के स्थविरों का केन्द्र-स्थान बताते हुए वहाँ ५०० स्थविरों के विहार करने का उल्लेख है। इन स्थविरों में कालियपुत्र, मेहिल, आनन्दरक्खिय और कामव के नाम मुख्य हैं।

सूत्रकृताग में पार्श्वनाथ के अनुयायी मेदार्य गोत्रीय उदक पेढालपुत्त का नाम आता है। महावीर के प्रधान शिष्य गौतम इन्द्रभूति के साथ इनका वाद हुआ और अन्त में इन्होंने महावीर के पास जाकर उनके पाँच महाव्रतों को स्वीकार किया। उत्तराध्ययन सूत्र में चतुर्दश पूर्वधारी कुमारश्रमण केशी का उल्लेख आता है। केशीकुमार अपने ५०० शिष्य-परिवार के साथ श्रावस्ति नगरी में विहार करते थे। यहाँ पर गौतम इन्द्रभूति के साथ इनका वार्तालाप

म० महावीर द्वारा अवलोकित स्थान [५०० ई० पू०]

महावीर की विहार-चर्या

पार्श्वनाथ के लगभग अठ्ठाई सौ वर्ष बाद विदेह की राजधानी वैशाली (वसाह, मुजफ्फरपुर) के उपनगर क्षत्रियकुण्डग्राम (कुण्डग्राम अथवा कुण्डपुर, आधुनिक बसुकुण्ड) में महावीर का जन्म हुआ था। महावीर की माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। तीस वर्ष की अवस्था में महावीर ने दीक्षा ग्रहण की, बारह वर्ष तप किया और तीस वर्ष तक देश-देशान्तर में विहार किया। तत्पश्चात् बहत्तर वर्ष की अवस्था में ई० पू० ५२८ के लगभग मज्झिमपावा (पावापुरी, बिहार) में निर्वाण लाभ किया।

प्रथम वर्ष

महावीर वर्धमान ने मॅगसिर बदी १० के दिन क्षत्रियकुण्डग्राम के बाहर जातृखण्ड नामक उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे श्रमण-दीक्षा ग्रहण की और एक मुहूर्त दिन अवशेष रहने पर कुम्भारगाम पहुँच कर वे ध्यान में अवस्थित हो गए। दूसरे दिन महावीर कोल्लाक सनिवेश पहुँचे और वहाँ से मोराग सनिवेश पहुँच कर दुड्जत नाम के तापस आश्रम में ठहरे। एक रात ठहर कर उन्होंने यहाँ से विहार किया और आठ महीने तक घूम-फिरकर वे फिर इसी स्थान में आए। यहाँ पन्द्रह दिन रह कर महावीर अट्टियगाम चले गए, जहाँ उन्हें शूनपाणि यक्ष ने उपमर्ग किया। यहाँ महावीर चार महीने रहे। यह उनका प्रथम चातुर्मास था।

दूसरा वर्ष

शरद् ऋतु आने पर महावीर यहाँ से मोराग सनिवेश गए। वहाँ से उन्होंने वाचाला की तरफ विहार किया। वाचाला दक्षिण और उत्तर भागों में विभक्त

म० महावीर द्वारा अवलोकित स्थान [५०० ई० पू०]

थी। दोनों के बीच में सुवर्णकूला और रूपकूला नामक नदियाँ बहती थीं। महावीर ने दक्षिण वाचाला से उत्तर वाचाला की ओर प्रस्थान किया। उत्तर वाचाला जाते हुए बीच में कनकखल नाम का आश्रम पड़ता था। यहाँ से महावीर सेयविया नगरी पहुँचे, जहाँ प्रदेशी राजा ने उनका आदर-सत्कार किया। तत्पश्चात् गंगा नदी पार कर महावीर सुरभिपुर पहुँचे और वहाँ से शृणाक सनिवेश पहुँच कर ध्यान में अवस्थित हो गए। यहाँ से महावीर राज-गृह गए और उसके बाद नालन्दा के बाहर किसी जुलाहे की शाला में ध्यानावस्थित हो गए। सयोगवश मखलिपुत्र गोशाल भी उस समय यहीं ठहरा हुआ था। महावीर के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वह उनका शिष्य बन गया। यहाँ से चल कर दोनों कोल्लाग सनिवेश पहुँचे। महावीर ने यहाँ दूसरा चातुर्मास बिनाया।

तीसरा वर्ष

तत्पश्चात् महावीर और गोशाल सुवन्नखलय पहुँचे। वहाँ से ब्राह्मण-ग्राम गये। यहाँ नन्द और उपनन्द नामक दो भाई रहते थे, और दोनों के अलग अलग मोह्ले थे। गुरु-शिष्य यहाँ से चलकर चपा पहुँचे। भगवान् ने यहाँ तीसरा चातुर्मास व्यतीत किया।

चौथा वर्ष

तत्पश्चात् दोनों कालाय सनिवेश जाकर एक शून्यगृह में ठहरे। वहाँ से पत्तकालय गये, और वहाँ से कुमाराय सनिवेश जाकर चपरमणिज नामक उद्यान में ध्यानावस्थित हो गये। यहाँ पार्श्वपत्य स्थविर मुनिचन्द्र ठहरे हुए थे, जिनके विषय में ऊपर कहा जा चुका है। यहाँ से चलकर दोनों चोराग सनिवेश पहुँचे, लेकिन यहाँ गुप्तचर समझकर दोनों पकड़ लिये गये। यहाँ से दोनों ने पृष्ठचपा के लिए प्रस्थान किया। महावीर ने यहाँ चौथा चौमासा बिताया।

पाँचवाँ वर्ष

पागणा के बाद महावीर और गोशाल यहाँ से कयगला के लिए रवाना हुए। वहाँ से श्रावस्ति पहुँचे, फिर हलेद्वय गये। फिर दोनों नङ्गलाग्राम पहुँच

कर वासुदेव के मन्दिर में ध्यान में लीन हो गये । तत्पश्चात् दोनों आवत्ता-ग्राम जाकर बलदेव मन्दिर में ठहरे । यहाँ से दोनों चोराय सनिवेश पहुँचे, फिर कलबुक्क सनिवेश आये । यहाँ दोनों कैद कर लिए गये । तत्पश्चात् गुरु-शिष्य लाढ देश की ओर चले । लाढ देश वज्जभूमि और सुब्भभूमि नामक दो भागों में विभक्त था । इस देश में गाँवों की संख्या बहुत कम थी, और बहुत दूर चलने पर भी वसति (निवास स्थान) मिलना कठिन होता था । यहाँ के निवासी रुक् भोजन करने के कारण प्रकृति से क्रोधी होते थे । ये लोग साधुओं से द्वेष करते थे, उन्हें कुत्तों से कटवाते थे, और उन पर दण्ड आदि से प्रहार करते थे । ये लोग यतियों को ऊपर से उठाकर नीचे पटक देते, तथा उनके गोदोहन, उँकड़ और वीर आदि श्रासनो से गिराकर उन्हें मारते थे । कपास आदि का अभाव में यहाँ के लोग तृण ओढ़ते थे । लाढ देश में महावीर और गोशाल ने अनेक प्रकार के कष्ट सहनकर छह मास विहार किया । इस देश में बौद्ध साधु कुत्तों के उपद्रव से बचने के लिए अपनी देह के बराबर चार अंगुल मोटी लाठी लेकर चलते थे, लेकिन महावीर ने यहाँ बिना किसी लाठी आदि के भ्रमण किया । तत्पश्चात् दोनों पुन्नकलम होते हुए भद्रिय नगरी लौट आये । महावीर ने यहाँ पाँचवाँ चातुर्मास बिताया ।

छठा वर्ष

तत्पश्चात् दोनों कदलीग्राम, जबूसड और तवाय सनिवेश होते हुए कूविय सनिवेश पहुँचे । यहाँ इन्हें गुप्तचर सम्भूत कर पकड़ लिया गया । उसके बाद दोनों वैशाली आये । यहाँ आकर गोशाल ने महावीर से कहा कि जब मुझ पर कोई आपत्ति आती है तो आप मेरी सहायता नहीं करते । यह कह कर गोशाल महावीर का साथ छोड़कर चला गया । महावीर वैशाली से गामाय सनिवेश होते हुए सालिन्मीसय ग्राम पहुँचे । यहाँ उन्हें कटपूतना व्यतीरी ने अनेक कष्ट दिए । कुछ समय बाद गोशाल फिर महावीर के पास आ गया । दोनों भद्रिय पहुँचे । महावीर ने यहाँ छठा वर्षावाम व्यतीत किया ।

सातवाँ वर्ष

तत्पश्चात् गुरु-शिष्य ने मगध देश में विहार किया । यहाँ आलभिया नगरी में महावीर ने सातवाँ वर्षावाम व्यतीत किया ।

आठवाँ वर्ष

इसके बाद दोनों कुडाग सनिवेश जाकर वासुदेव के मन्दिर में ध्यान में अवस्थित हो गये । वहाँ से मद्दणा ग्राम पहुँचकर बलदेव के मन्दिर में ठहरे । वहाँ से बहुमालग ग्राम पहुँचे । यहाँ मालजा व्यन्तरी ने उपमर्ग किया । तत्पश्चात् दोनों ने लोहगल राजधानी की ओर प्रस्थान किया । यहाँ उन्हें गज-पुरुषों ने गुप्तचर समझकर पकड़ लिया । यहाँ से दोनों पुरिमताल पहुँचे और शकटमुख उद्यान में ध्यानावस्थित हो गये । यहाँ से दोनों ने उन्नाट की ओर प्रस्थान किया, और वहाँ से गोभूमि पहुँचे । तत्पश्चात् दोनों राजगृह आये । यहाँ महावीर ने आठवाँ चातुर्मास व्यतीत किया ।

नौवाँ वर्ष

गोशाल को साथ लेकर महावीर ने फिर संलाढ देश की यात्रा की, और यहाँ वज्रभूमि और सुब्भभूमि में विचरण किया । अब की बार महावीर यहाँ छह महीने तक रहे और उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट सहन करते हुए यहीं चातुर्मास व्यतीत किया ।

दसवाँ वर्ष

तत्पश्चात् महावीर और गोशाल सिद्धत्थपुर आये । यहाँ से दोनों जब कुम्मगाम जा रहे थे तो जंगल में एक तिल के पौधे को देखकर गोशाल ने प्रश्न किया कि वह पौधा नष्ट हो जायगा या नहीं ? महावीर ने उत्तर दिया कि पौधा नष्ट हो जायगा, लेकिन उसका बीज फिर पौधे के रूप में परिणत होगा । कुम्मगाम में वैश्यायन नामक बाल तपस्वी को तप करते देखकर गोशाल ने प्रश्ना—“तुम मुनि हो या जूत्रों की शय्या ?”

इस पर वैश्यायन ने क्रुद्ध होकर गोशाल पर तेजोलेश्या छोड़ी । महावीर ने शीतलेश्या का प्रयोग कर गोशाल को बचाया । इसके बाद कुम्मगाम से सिद्धत्थपुर लौटते हुए महावीर के कथनानुसार जब गोशाल ने उगे हुए तिल के पौधे को देखा तो वह नियतिवादी हो गया और महावीर से अलग होकर श्रावस्ति में किसी कुम्हार की शाला में आकर महावीर द्वारा प्रतिपादित तेजोलेश्या की सिद्धि के लिये प्रयत्न करने लगा । महावीर ने वैशाली के लिये प्रस्थान किया और नाव से गरुडकी नदी पार कर वाणियगाम पहुँचे । वहाँ से श्रावस्ति पहुँच कर महावीर ने दसवाँ चौमासा व्यतीत किया ।

ग्यारहवाँ वर्ष

तत्पश्चात् महावीर ने सानुलद्वियगाम की ओर प्रस्थान किया। वहाँ से वे ददभूमि गये और पेढाल उद्यान में पोलाग नामक चैत्य में ठहरे। यहाँ बहुत से म्लेच्छ रहते थे, उन्होंने महावीर को अनेक कष्ट दिये। उसके बाद वे बालुयागाम, सुभोम, सुच्छेत्ता और मलय होते हुए हत्थिसीस पहुँचे। इन स्थानों में महावीर ने अनेक उपसर्ग सहे। तत्पश्चात् महावीर ने तोमलि के लिये प्रस्थान किया। वहाँ से वे मोसलि गये, फिर लौट कर तोमलि आये। वहाँ से सिद्धत्थपुर होते हुए वयग्गाम आये। महावीर ने इस प्रदेश में छह महीने विचरण किया। इन स्थानों में महावीर को घोर उपसर्ग सहन करने पड़े। इसके बाद महावीर आलभिया पहुँचे, और फिर सेयविया होते हुए उन्होंने श्रावस्ति की ओर विहार किया। उस समय श्रावस्ति में स्कन्द (कार्तिकेय) की पूजा होती थी। वहाँ से महावीर कौशावी, वाराणसी, राजगृह और मिथिला में विचरण करते हुए वैशाली पहुँचे और यहाँ उन्होंने ग्यारहवाँ चौमासा बिताया। (कुछ लोगो का कहना है कि यह चातुर्मास महावीर ने मिथिला में बिताया।)

बारहवाँ वर्ष

यहाँ से महावीर ने सुसुमारपुर के लिए प्रयाण किया। फिर भोगपुर नन्दिगाम और मेंढियगाम होते हुए कौशावी पधारे। यहाँ उन्हें भ्रमण करते करते चार मास बीत गये लेकिन आहार-लाभ न हुआ। अन्त में चम्पा के राजा दधिवाहन की पुत्री चन्दनबाला ने उन्हें आहार देकर पुण्य लाभ किया। तत्पश्चात् महावीर सुमङ्गलगाम और पालय होते हुए चम्पा पवारे और यहाँ किसी ब्राह्मण की यज्ञशाला में ठहरे। महावीर ने यहाँ बारहवाँ वर्षावास बिताया।

तेरहवाँ वर्ष

तत्पश्चात् महावीर जम्बियगाम पहुँचे। वहाँ से मेंढियगाम होते हुए मज्झिमपावा आये। यहाँ से लौट कर फिर जम्बियगाम गये और यहाँ नगर के बाहर वियावत्त चैत्य में ऋजुबालिका नदी के उत्तरी किनारे श्यामाक गृहपति के खेत में शाल वृक्ष के नीचे वैशाख सुदी १० के दिन केवलज्ञान प्राप्त किया।

महावीर की विहार-चर्या

इसके बाद महावीर ने ३० वर्ष तक देश-देशान्तर में विहार करते हुए अपने उपदेशामृत से जन-समुदाय का कल्याण करते हुए अपने मित्रान्तो का प्रचार किया। अन्त में वे मज्झिमपावा पधारे और यहाँ चातुर्मास व्यतीत करने के लिये हस्तिपाल नामक गणराजा के पटवारी के दफ्तर (रज्जुगसभा) में ठहरे। एक एक करके वर्षाकाल के तीन महीने बीत गये। चौथा महीना लगभग आधा बीतने को आया। इस समय कार्तिकी अमावस्या के प्रातः काल महावीर ने निर्वाण लाभ किया। महावीर के निर्वाण के समय काशी-कोशल के नौ मल्ल और नौ लिच्छवि नामक अठारह गणराजा मौजूद थे, उन्होंने इस पुण्य अवसर पर सर्वत्र दीपक जलाकर महान् उत्सव मनाया।

महावीर वर्धमान ने विहार, बंगाल और पूर्वीय उत्तरप्रदेश के जिन स्थानों को अपने विहार से पवित्र किया था, वे सब स्थान जैनो के पुनीत तीर्थ हैं। दुर्भाग्य से आज इन स्थानों में से बहुत कम स्थानों का ठीक ठीक पता लगता है, बहुत से तो पिछले अढ़ाई हजार वर्षों में नाम शेष रह गये हैं। यदि विहार, बङ्गाल और उत्तरप्रदेश के उक्त प्रदेशों की पैदल यात्रा की जाय तो निस्सन्देह यात्रियों को अक्षय पुण्य का लाभ हो और इससे सभवतः बहुत से अज्ञात पवित्र स्थानों का पता चल जाय।

जनपद	राजधानी
१ मगध	गजगृह
२ अङ्ग	चम्पा
३ वङ्ग	नाम्रलिमि
४ कलिङ्ग	काचनपुर
५ काशी	वागग्मी
६ कोशल	माकेत
७ कुरु	गजपुर
८ कुशावर्त्त	शोरिपुर
९ पाचाल	काम्पित्यपुर
१० जाङ्गल	अहिच्छत्रा
११ मौर्य	द्वारवती
१२ विदेह	मिथिला
१३ वत्स	कौशावी
१४ शाडित्य	नन्दिपुर
१५ मलय	भद्रिलपुर
१६ मत्स्य	वैराट
१७ वरुणा	अच्छा
१८ दशार्ण	मृत्तिकावती
१९ चेदि	शुक्तिमती
२० सिन्धु-सोवीर	वीतिभय
२१ शूरसेन	मथुरा
२२ भगि	पापा
२३ वज्रा (?)	मामपुरी (?)
२४ कुणाल	श्रावस्ति
२५ लाढ	कोटिवर्ष
२५½ केकयी अर्ध	श्वेतिका

कल्पसूत्र में उल्लिखित स्थविरावलि में जो जैन श्रमणों के निम्नलिखित गण, शाक्या और कुला का उल्लेख मिलता है, उससे भी पता चलता है कि

मथुरा के शिलालेखों में भी ये ही गण, शाखाये और कुल उत्कीर्ण हैं।

दुर्भाग्य से इनमें अधिकतर नामों का ठीक ठीक पता नहीं चलता, किन्तु जिनका पता चलता है उससे स्पष्ट है कि जैन श्रमणा ने डेसवी मन के पूर्व ताम्रलिति, कोटिवर्ष, पाण्डुवर्धन, कौशावी, शुक्तिमती, उदुम्बर, मापपुरा (?), चम्पा, काकन्दी, मिथिला, श्रावस्ति, अन्तर्गक्षिया, कोमिल्ला, उच्चानागरी, मध्यमिका और ब्रह्मद्वीप आदि स्थानों में विहार कर इन प्रदेशों को अपनी प्रवृत्तियों का केन्द्र बनाया था। इन सब क्षेत्रों को जैनधर्म के पवित्र तीर्थ मानना चाहिए।

.

विहार-नैपाल-उड़ीसा-बंगाल-बरमा

१—विहार

ईसा के पूर्व चौथी शताब्दि से लेकर ईसवी सन की पौँचवीं शताब्दि तक विहार एक समृद्धिशाली प्रदेश था और उस समय यहाँ का कला-कौशल उन्नति के शिखर पर पहुँचा हुआ था। यहाँ के शासकों ने जगह-जगह सड़कें बनवाई थीं, तथा जावा, बालि आदि सुदूरवर्ती द्वीपों में जहाजों के वेड़े भेजकर इन द्वीपों को बसाया था।

विहार प्रान्त में जो प्राचीन खण्डहर और मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं उससे पता चलता है कि यह स्थान ईसा के पूर्व छठी शताब्दि में बौद्ध तथा जैनो का बड़ा भारी केन्द्र था। सम्राट् अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये यहाँ से लङ्का, चीन, तिब्बत आदि सुदूर स्थानों में उपदेशक भेजे थे।

जैन और बौद्ध ग्रन्थों में मगध देश (दक्षिण विहार) की गणना प्राचीन १६ जनपदों* में की गई है। यह देश पूर्व दिशा का पुनीत तीर्थ माना जाता था और यहाँ का जल पवित्र समझा जाता था। मगध की भाषा मागधी थी जिसमें महावीर और बुद्ध ने प्रवचन किया था।

* अङ्ग, वङ्ग, मगध, मल्ल, मालव्य, अञ्छ, वञ्छ, कोञ्छ, पाण्ड्य, लाण्ड्य, वज्जि, मोल्लि, काम्भी, कोमल, अवाह, सभुत्तर (सुम्होत्तर)—भगवती १५। तुलना करो—अग, मगध, कासी, कोमल, वज्जि, मल्ल, चेति, वस, कुरु, पञ्चाल, मञ्छ, सुग्मेन, अस्मक, अवन्ति, गण्डार, कम्बोज—अगुत्तर निकाय १, पृ २१३।

मगध का दूसरा नाम कीकट था। ब्राह्मण ग्रन्था में मगध को पापभूमि बताते हुए वहाँ गमन करना निषिद्ध माना गया है। इस पर १८वीं सदी के एक जैन यात्री ने व्यासपूर्वक लिखा है—यह कितने आश्चर्य की बात है कि यदि काशी में एक कौवा भी मर जाय तो वह सीधे मोक्ष में पहुँच जाता है, लेकिन यदि कोई मनुष्य मगधभूमि में मरे तो वह गधे की योनि में पैदा होता है। जैन ग्रन्थों में मगधवासियों की बहुत प्रशंसा की है और कहा है कि वहाँ के लोग सकेत मात्र से बात को समझ जाते हैं।

शिशुनागवशी सम्राट् विविम्वर (श्रेणिक) मगध में राज्य करता था। कृष्णिक (अज्ञातशत्रु, मृत्युकाल ५२५ ई पू), अभयकुमार और मेघकुमार आदि उसके अनेक पुत्र थे।

मगध की राजधानी राजगृह (राजगीर) थी। राजगृह की गणना भारत की दस राजधानियों में की गई है।* मगध देश का मुख्य नगर होने से राजगृह को मगधपुर भी कहा जाता था। जैन ग्रन्था में इसे क्षितिप्रतिष्ठित, चणकपुर, ऋषभपुर और कुशाग्रपुर नाम से भी कहा गया है। कहा जाता है कि कुशाग्रपुर में प्रायः आग लग जाया करती थी, अतएव मगध के राजा विम्बिसार ने उसके स्थान पर राजगृह नगर बनाया।

महाभारत के अनुसार, राजगृह में राजा जरामध राज्य करता था। यहाँ से महावीर के अनेक शिष्यों का मोक्ष-गमन बताया जाता है। राजगृह प्रभास गणधर और दशवैकालिक के कर्त्ता शक्यभव का जन्मस्थान था। महावीर को केवलज्ञान होने के सोलह वर्ष पश्चात् यहाँ दूसरे निहव की स्थापना हुई थी।

पाँच पहाड़ियों से घिरे रहने के कारण राजगृह को गिरिव्रज भी कहा जाता था। इन पाँच पहाड़ियों के नाम हैं—विपुल, रत्न, उदय, स्वर्ण और वैभार। ये पहाड़ियाँ आजकल भी राजगृह में मौजूद हैं और जैनों द्वारा पवित्र मानी जाती हैं। इनमें वैभार और विपुल गिरि का जैन ग्रन्थों में विशेष महत्व बताया

---

* चम्पा, मथुरा, वाराणसी, श्रावस्ति, साकेत, कादिल्य, कौशाबी, मिथिला, हस्तिनापुर, राजगृह—स्थानाग १० ७१७, निशीथ सूत्र ६.१६। तुलना करो—चम्पा, राजगृह, श्रावस्ति, साकेत, कौशाबी, वाराणसी—दीधनिकाय, महासु-दस्मन सुत्त।

गया है। वैभार का वर्णन करते हुए कहा है कि यह पहाड़ी बहुत चित्कार्षक थी, अनेक वृक्ष और लताओं से मण्डित थी, नाना प्रकार के फल-फूल यहाँ खिलते थे, और नगरवासी यहाँ क्रीड़ा के लिए जाते थे। विपुलाचल से अनेक जैन मुनियों के मोक्ष-गमन का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रन्थों में पता लगता है कि विपुलाचल सब पहाड़ियों में ऊँचा था, और यह प्राचीनवश, वक्रक तथा सुपश्य नाम से प्रख्यात था।

वैभार पर्वत के नीचे तपोदा अथवा महातपोपतीग्राम नामक गरम पानी का बड़ा कुण्ड था। जैन सूत्रों में इस कुण्ड की लम्बाई पाँच सौ धनुष बताई गई है। राजगिर में आजकल भी गरम पानी के सोत मौजूद हैं, जिन्हें तपोवन के नाम से पुकारा जाता है। सातवीं सदी के चीनी यात्री हुआन-सांग ने अपने विवरण में इनका उल्लेख किया है।

बुद्ध और महावीर ने राजगृह में अनेक चातुर्मास व्यतीत किये थे। जैन ग्रन्थों के अनुसार यहाँ गुणसिल, मडिकुच्छ, मोगगरपाणि आदि चैत्य—मन्दिर थे। महावीर प्रायः गुणसिल चैत्य में ठहरा करते थे। वर्तमान गुणावा, जामनावा स्टेशन से लगभग तीन मील दूर है, प्राचीन गुणसिल माना जाता है।

राजगृह व्यापार का बड़ा केन्द्र था। यहाँ दूर-दूर के व्यापारी माल खरीदने आते थे। यहाँ से तक्षशिला, प्रतिष्ठान, कपिलवस्तु, कुशीनारा आदि भाग्य के प्रसिद्ध नगरों को जाने के मार्ग बने हुए थे। बौद्ध सूत्रों में मगध में धान के सुन्दर खेतों का उल्लेख आता है।

बुद्ध-निर्वाण के पश्चात् राजगृह की अवनति होती चली गई। जब चीनी यात्री हुआन-सांग यहाँ आया तो यह नगरी अपनी शोभा खो चुकी थी। चौदहवीं सदी के विद्वान् जिनप्रभ सूरि के समय राजगृह में ३६,००० घरों के हाने का उल्लेख है, जिनमें आधे घर बौद्धों के थे।

वर्तमान राजगिर, जो बिहार शरीफ से दक्षिण की ओर १३-१४ मील का फासले पर है, प्राचीन राजगृह माना जाता है।

पाटलिपुत्र (पटना) मगध देश की दूसरी राजधानी थी। पाटलिपुत्र कुसुमपुर, पुष्पपुर और पुष्पभद्र के नाम से भी पुकारा जाता था।

कहते हैं कि राजा अजातशत्रु (कृष्णिक) के मर जाने पर राजकुमार उदायि (मृत्यु ४६७ ई० पू०) को चम्पा में रहना अच्छा न लगा। उसने अपने

मत्रियों को किमी योग्य स्थान की तलाश करने भेजा, और यहाँ एक सुन्दर पाटलि का वृक्ष देखकर पाटलिपुत्र नगर बनाया। बौद्धों के महावग्ग के अनुसार, अजातशत्रु के मन्त्री सुनीध और वर्षकार ने वैशालिनिवासी वज्रियों के आक्रमण से बचने के लिए इस नगर को बनाया था। -

पाटलिपुत्र की गणना सिद्धक्षेत्रों में की गई है। पाटलिपुत्र जैन साधुओं का केन्द्र था। यहाँ जैन आगमों के उद्धार के लिए जैन श्रमणा का प्रथम सम्मेलन हुआ था, जो पाटलिपुत्र-वाचना के नाम से प्रसिद्ध है। राजा उदायि ने यहाँ जैन मन्दिर बनवाया था। पाटलिपुत्र में शकटार मन्त्री के पुत्र मुनि स्थूलभद्र कोशा गणिका के घर रहे थे और उन्होंने धर्मोपदेश देकर उसे श्राविका बनाया था। इस नगर में भद्रबाहु, आर्य महागिरि, आर्य सुहस्ति, वज्रस्वामी और उमास्वाति वाचक ने विहार किया था। यूनानी यात्री मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के सम्राट् अशोक के राजभवन का वर्णन किया है। फाहियान के समय ईसा की पाँचवीं शताब्दि तक यह भवन विद्यमान था।

पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बना था। यह नगर व्यापार का बड़ा केन्द्र था। पाटलिपुत्र और सुवर्णभूमि (बरमा) में व्यापार होता था। जब हुअन-सांग यहाँ आया तो यह नगर एक साधारण गाँव के रूप में विद्यमान था।

नालन्दा राजगृह के उत्तर-पूर्व में अवस्थित था। बौद्ध सूत्रों में राजगृह और नालन्दा के बीच में एक योजन का अन्तर बताया गया है। बीच में अम्बलट्टिका नामक वन पड़ता था। प्राचीन काल में नालन्दा बड़ा समृद्धिशाली नगर था, जो अनेक भवन और बाग-बगीचों से मण्डित था। भिक्षुओं को यहाँ यथेच्छ भिक्षा मिलती थी। बुद्ध, महावीर और गोशाल ने नालन्दा में विहार किया था।

नालन्दा के उत्तर-पश्चिम में सेसदिविया नाम की एक प्याऊ (उदकशाला) थी, जिसके उत्तर-पश्चिम में हस्तिद्वीप नाम का उपवन था। यहाँ महावीर के प्रधान गणधर गौतम ने सूत्रकृताग नामक जैन सूत्र के अन्तर्गत नालन्दीय नामक अध्ययन की रचना की थी।

१३वीं सदी तक नालन्दा बौद्ध विद्या का महान् केन्द्र था। चीन, जापान, तिब्बत, लङ्का आदि से विद्यार्थी यहाँ विद्याध्ययन के लिये आते थे। चीनी यात्री हुअन-सांग ने यहाँ रह कर विद्या पढ़ी थी। बौद्धों के यहाँ अनेक विहार थे। नालन्दा में अनेक चित्रकार और शिल्पी रहते थे। नेपाल और बरमा के

साथ इस नगर का घनिष्ठ सम्बन्ध था ।

राजगिरि से ७ मील दूरी पर अवस्थित बडागाँव को प्राचीन नालन्दा माना जाता है ।

उदण्डपुर अथवा दण्डपुर का उल्लेख जैनसूत्रों में आता है । मखलिपुत्र गोशाल ने यहाँ विहार किया था । महाभारत में भी इस नगर का उल्लेख किया गया है । कहते हैं यहाँ बहुत से दण्डी साधु रहते थे, इसलिये इस स्थान का नाम दण्डपुर पडा । दण्डपुर की पहचान विहार शरीफ से की जाती है ।

तुङ्गिया नगरी में अनेक श्रमणोपासकों के रहने का उल्लेख आता है । कल्पसूत्र में तुङ्गिक नामक जैन श्रमणों के गण का उल्लेख मिलता है, इससे मालूम होता है कि यह नगर जैन श्रमणों का केन्द्र रहा होगा । १८वीं सदी के जैन यात्री विहार शरीफ को प्राचीन तुङ्गिया मानते हैं । विहार से ४ मील पर तुङ्गीगाम ही सम्भवतः प्राचीन तुङ्गिया हो सकता है ।

५

पावा अथवा मध्यम पावा में महावीर ने निर्वाण लाभ किया था । जम्बियगाम से लौट कर उन्होंने यहाँ महासेन उद्यान में अन्तिम चौमासा व्यतीत किया । जम्बियगाम* और पावा के बीच वाह्य योजन का फामला था ।

जिनप्रभ सूरि के कथनानुसार महावीर के निर्वाणपद पाने के पूर्व यह नगरी अपापा ऋही जाती थी, बाद में इसका नाम पापा हो गया ।

दिवाली पर यहाँ बडा मेला लगता है, जिसमें जैन यात्री दूर-दूर से आते हैं । यहाँ जलमन्दिर में महावीर के गणधर गौतम और सुधर्मा की पाटुकाये बनी हुई हैं ।

विहार से ७ मील के फामले पर पावापुरी को प्राचीन पावा माना जाता है ।

गोब्ररगाम में महावीर ने विहार किया था । महावीर के तीन गणधर

* जम्बियगाम और ऋजुवालि का नदी के विषय में जानने के लिये देखिये मुनि न्यायविजय जी का 'जैन तीर्थों की इतिहास', पृ ४६५-६

का यह जन्मभूमि थी। यह स्थान राजगृह और चम्पा के बीच में था।

अंग एक प्राचीन जनपद था। वस्तुतः बुद्ध के समय अंग मगध के ही अधीन था। इसीलिए प्राचीन ग्रन्थों में अंग-मगध का एक साथ उल्लेख किया गया है। गमायण के अनुसार यहाँ शिवजी ने अंग (कामदेव) को भस्म किया था, अतएव इस स्थान का नाम अंग पड़ा। जैन ग्रन्थों में अंग का उल्लेख सिंहल, वर्वर, किरात, यवनद्वीप, आरवक, गमक, आलमन्द और कच्छ के साथ किया गया है।

अंग देश मगध के पूर्व में था। इसका पहचान भागलपुर ज़िले से की जानी है।

चम्पा अंग देश की राजधानी थी। जैन ग्रन्थों के अनुसार राजा दधिवाहन यहाँ राज्य करता था। चम्पा का उल्लेख महाभारत में आता है। इसका दूसरा नाम मालिनी था। जैन सूत्रों में चम्पा की गणना मम्मदेशिखर आदि पवित्र तीर्थों में की गई है।

महावीर, बुद्ध तथा उनके शिष्यों ने चम्पा में अनेक बार विहार किया था और अनेक महत्त्वपूर्ण सूत्रों का प्रतिपादन किया था। यहाँ रहकर शय्य-भव सूरि ने दशवैकालिक नामक जैन सूत्र की रचना की थी। चम्पा की गणना सिद्धक्षेत्रों में की गई है।

औपपानिक सूत्र में चम्पा का वर्णन करते हुए कहा है —

“चम्पा नगरी अतीव समृद्धिशाली थी, प्रजा यहाँ की खुशहाल थी, मैकड़ो-हजारो हलो द्वारा यहाँ की जुताई होती थी, नगरी के आसपास अनेक गाँव थे। यह नगरी ईख, जौ, चावल आदि धान्य, तथा गाय, भैंस, भेड़ आदि धन से समृद्ध थी। यहाँ सुन्दर चैत्य तथा वेश्याओं के अनेक भवन थे। नट, नर्तक, बाजीगर, पहलवान, मुष्टियुद्ध करनेवाले, कथावाचक, रास-गायक, बाँस की नोक पर खड़े होकर तमाशा दिखानेवाले, चित्रपट दिखाकर भिक्षा माँगनेवाले तथा वीणा-वादक आदि लोग यहाँ रहते थे। यह नगरी बाग-बगीचे, कुएँ, तालाब, बावड़ी आदि से मण्डित थी।

इसके चारों ओर गहरी खाई थी। चक्र, गदा, मुसुण्डी (एक प्रकार की गदा), शतघ्नी (तलवार अथवा भाले के समान चलाया जाने वाला यन्त्र), कपाट आदि के कारण दुष्प्रवेश थी। चारों ओर से यह परकोटे से घिरी थी। कपिशिर्षक (कगूरे), अटारी, गोपुर तथा तोरण आदि से शोभायमान थी। अनेक वणिक् तथा शिल्पी यहाँ माल बेचने आते थे। सुन्दर यहाँ की सड़कें थीं, और हाथी, घोड़े, रथ, पैदल तथा पालकियों के गमनागमन से शोभित थीं।”

चम्पा नगरी में पूर्णभद्र यक्ष का एक प्राचीन चैत्य था, जहाँ महावीर ठहरा करते थे। यह चैत्य ध्वजा, छत्र और घण्टियों से मण्डित था, वेदिका से शोभित था। भूमि यहाँ की गोबर से लिपी हुई थी, गोशीर्ष चन्दन के थापे लगे हुए थे, चन्दन-फलश रक्खे हुए थे, द्वार पर तोरण बँधी थी, सुगन्धित मालाएँ लटकी हुई थीं, रङ्ग-बिरंगे सुगन्धित पुष्प बिखरे हुए थे, सर्वत्र धूप महक रही थी तथा नट, नर्तक, गायक, वादक आदि का यह निवास-स्थान था।

बौद्ध सूत्रों से पता लगता है कि चम्पा में गर्गरा नाम की एक पुष्करिणी थी। इसके किनारे सुन्दर चम्पक के वृक्ष लगे थे, जिन पर सुगन्धित श्वेत रङ्ग के फूल खिलते थे।

कहते हैं कि राजा श्रेणिक के मरने पर राजा कृणिक को राजगृह में रहना अच्छा न लगा, अतएव उसने चम्पक के सुन्दर वृक्षों को देख कर चम्पा नगर बसाया। राजा कृणिक का अपनी रानियों समेत भगवान् महावीर के दर्शन के लिये जाने का विस्तृत वर्णन औपपातिक सूत्र में आता है।

चम्पा व्यापार का बड़ा केन्द्र था। यहाँ के व्यापारी माल बेचने के लिये मिथिला, अहिच्छत्रा, सुवर्णभूमि आदि दूर-दूर स्थानों को जाते थे। चम्पा और मिथिला में साठ योजन का अन्तर था।

भागलपुर के पास वर्तमान नाथनगर को प्राचीन चम्पा माना जाता है।

चम्पा का शाखानगर (सवर्ष) पृष्ठपम्पा था। यह चम्पा के पश्चिम में था। महावीर ने यहाँ चातुर्मास किया था।

जैन ग्रन्थों में मन्दिर या मन्दार को पवित्र तीर्थ माना गया है। इसकी गणना मिहक्षेत्रा में की जाती है। ब्राह्मण पुराणों में भी मन्दार का उल्लेख आता है। इसकी पहचान भागलपुर से दक्षिण की ओर तीस मील की दूरी परम दाग-

गिरि से की जाती है। पहाड़ी के ऊपर शीतल जल के कुण्ड हैं।

जैन सूत्रों के अनुसार काकन्दी में बहुत से श्रमणों नामक रहते थे। काक-
दिया जैन श्रमणों की शाखा थी। महावीर ने उम नगरी में विहार किया था।

मुगेर जिले के काकन नामक स्थान को प्राचीन काकन्दी माना जाता है।
कुछ लोग गोरखपुर जिले के अन्तर्गत खखुदो ग्राम को काकन्दी मानते हैं।

भदिय में बुद्ध और महावीर ने विहार किया था। बौद्ध सूत्रों के अनुसार
भदिय अग देश में था। इसकी पहचान मुगेर से की जाती है। मुगेर का
प्राचीन नाम मुगलगिरि था।

गया के दक्षिण में मलय नाम का जनपद था। यह वस्त्र के लिये
प्रसिद्ध था।

भद्रिलपुर मलय की राजधानी थी। भद्रिलपुर की गणना अतिशय क्षेत्रों
में की गई है।

भद्रिलपुर की पहचान हजारीबाग जिले के भदिया नामक गाँव से की
जाती है। यह स्थान हटरगज से ६ मील की दूरी पर कुलुहा पहाड़ी के पास
है। यहाँ अनेक खडित जिन मूर्तियाँ मिली हैं। यह तीर्थ विच्छिन्न है। आश्चर्य
है कि जैन लोगों ने इसे तीर्थ मानना छोड़ दिया है।

हजारीबाग जिले का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान सम्मेदशिखर है। इसे समाधि-
गिरि, समिदगिरि, मल्लपर्वत, अथवा शिखर भी कहा जाता है। सम्मेदशिखर की
गणना शत्रुजय, गिरनार, आबू और अष्टपद नामक तीर्थों के साथ की गई
है। यहाँ से जैनों के २४ तीर्थंकरों में से २० तीर्थंकरों का निर्वाण हुआ माना
जाता है।

सम्मेदशिखर की पहचान वर्तमान पारसनाथ हिल से की जाती है। यह
पहाड़ी ईसरी स्टेशन से दो मील की दूरी पर है।

मलय देश के आसपास का प्रदेश भंगि जनपद कहलाता था। इस जनपद

में हजारीबाग और मानभूम जिले गर्भित होते हैं ।

पावा भगि जनपद की राजधानी थी । मल्लो की पावा से यह भिन्न है ।

कयगला का उल्लेख जैन और बौद्ध सूत्रों में मिलता है । महावीर और बुद्ध ने यहाँ विहार किया था, बुद्ध यहाँ बेलुवन में ठहरे थे । इस प्रदेश का पुराना नाम औदुम्बर था । उदवरिजिया नामक जैन श्रमणों की शाखा का उल्लेख कल्पसूत्र में आता है ।

कयगला की पहचान सथाल परगना के अतर्गत ककजोल स्थान से की जाती है ।

मगध के उत्तर में विदेह जनपद था । ब्राह्मण ग्रन्थों में विदेह को राजा जनक की राजधानी बताया गया है । बौद्ध सूत्रों में जो वज्रियों के आठ कुल गिनाये हैं, उनमें वैशाली के लिच्छवि और मिथिला के विदेह मुख्य थे । कल्पसूत्र में वज्जनागरी (वार्जनागरी = वृजिनगर की शाखा) नामक जैन श्रमणों की शाखा का उल्लेख आता है । महावीर की माता त्रिशला विदेह देश की होने से विदेहदत्ता कही जाती थी, और विदेहवासी चेलना का पुत्र कृष्णक वज्जि विदेहपुत्र कहा जाता था ।

विदेह व्यापार का बड़ा केन्द्र था । व्यापारी लोग श्रावस्ति आदि दूरवर्ती नगरों से यहाँ आते थे ।

वर्तमान तिरहुत को प्राचीन विदेह माना जाता है ।

मिथिला विदेह की राजधानी थी । रामायण में मिथिला को जनकपुरी कहा गया है । बुद्ध और महावीर ने यहाँ अनेक बार विहार किया था । मैथिलिया जैन श्रमणों की शाखा थी । आर्य महागिरि यहाँ आये थे । मिथिला अरुपित गणधर की जन्मभूमि थी । चौथे निहव की यहाँ स्थापना हुई थी ।

जिनप्रभ सूरि के समय मिथिला जगद नाम से प्रसिद्ध थी । उस समय यहाँ अनेक रुदलीवन, मीठे पानी की बावडियाँ, कुएँ, तालाब और नदियाँ मौजूद थीं । नगरी के चार दरवाजों पर चार बड़े बाजार थे । यहाँ के साधारण लोग भी विविध शास्त्रों के पंडित होते थे, तथा यहाँ पाताललिंग आदि अनेक तीर्थ मौजूद थे ।

किसी समय मिथिला प्राचीन भारतीय सभ्यता तथा विद्या का केन्द्र था। ईसवी सन् की ६वीं सदी में यहाँ प्रसिद्ध विद्वान् मंडन मिश्र निवास करते थे, जिनकी पत्नी ने शङ्कराचार्य से शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित किया था। यह नगरी प्रसिद्ध नैयायिक वाचस्पति मिश्र की जन्मभूमि थी, तथा मैथिल कवि विद्यापति यहाँ के राजदरबार में रहते थे।

नेपाल की सीमा पर जनकपुर को प्राचीन मिथिला माना जाता है।

वैशाली विदेह की दूसरी महत्वपूर्ण राजधानी थी। वैशाली प्राचीन वज्जी गणतन्त्र की मुख्य नगरी थी। यहाँ के लोग लिच्छवि कहलाते थे। ये लोग आपस में झगड़े होकर प्रत्येक विषय की चर्चा करते, और सब मिलकर राज्य का प्रबंध करते थे। इन लोगों की एकता की प्रशंसा बुद्ध भगवान् ने की थी। वैशाली की कन्याओं का विवाह वैशाली में ही होता था। वैशाली गडकी (गडक) के किनारे बसी थी। बुद्ध और महावीर ने यहाँ अनेक बार विहार किया था। वैशाली महावीर का जन्म-स्थान था, इसलिए वे वैशालीय कहे जाते थे। दीक्षा के पश्चात् उन्होंने यहाँ १२ चातुर्मास व्यतीत किये।

वैशाली मध्यदेश का सुन्दर नगर माना जाता था। बुद्ध के समय यह बहुत उन्नत दशा में था। यहाँ अनेक उद्यान, आराम, बावड़ी, तालाब तथा पोखरणियाँ थीं। अम्बापाली नाम की गणिका वैशाली की परम शोभा मानी जाती थी। बुद्ध ने यहाँ स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया था।

जैन ग्रन्थों के अनुसार चेटक वैशाली का प्रभावशाली राजा था। उसकी पत्नी त्रिशला महावीर की माता थी। चेटक काशी-कोशल के अठारह गण-गजाओं का मुखिया था। राजा कृष्णिक और चेटक में घोर संग्राम हुआ, जिसमें चेटक पराजित हो गया, और कृष्णिक ने वैशाली में गधों का हल चलाकर उसे श्वेत कर डाला।

हुयन-सांग के समय वैशाली उजाड़ हो चुकी थी।

मुजफ्फरपुर जिले के बसाढ ग्राम को प्राचीन वैशाली माना जाता है।

वैशाली के पास कुरण्डपुर नाम का नगर था। यहाँ महावीर का जन्म हुआ था। कुरण्डपुर जत्रियकुरण्डग्राम और ब्राह्मणकुरण्डग्राम नामक दो मोहल्लों में बँटा था। पहले मोहल्ले में जत्रिय और दूसरे में ब्राह्मण रहते थे। कुरण्डपुर

में जातृखण्ड नाम का सुन्दर उद्यान था, जहाँ महावीर ने दीक्षा ग्रहण की थी। इस उद्यान की गणना ऊर्जयन्त और सिद्धशिला नामक पवित्र क्षेत्रों के साथ की गई है।

आधुनिक बसुकुण्ड को कुण्डपुर माना जाता है।

वैशाली का दूसरा महत्त्वपूर्ण स्थान वाणियगाम था। वैशाली और वाणियगाम के बीच गङ्गी नदी बहती थी। यहाँ आनन्द आदि अनेक समृद्ध जैन श्रमणोपासक रहते थे।

आधुनिक बनिया को वाणियगाम माना जाता है।

वाणियगाम के उत्तर-पूर्व में कोल्लाग था। यहाँ आनन्द श्रावक के सगे-सम्बन्धी रहते थे। दीक्षा के पश्चात् महावीर ने यहाँ प्रथम भिक्षा ग्रहण की थी।

वसाढ के उत्तर-पश्चिम में वर्तमान कोलहुआ को कोल्लाग माना जाता है। नालन्दा के समीपवर्ती कोल्लाग से यह भिन्न है।

कोल्लाग के पास अट्टियगाम नाम का गाँव था, इसे वर्धमान भी कहते थे। यहाँ वेगवती (गण्डकी) नाम की नदी बहती थी। शूलपाणि यक्ष का यहाँ बड़ा मन्दिर था। महावीर ने अट्टियगाम में प्रथम चातुर्मास व्यतीत किया था।

वैशाली के पास आमलकगाम नाम का नगर था जहाँ पार्श्वनाथ और महावीर ने विहार किया था।

२ : नैपाल

नैपाल में जैन और बौद्ध श्रमणों ने विहार किया था। आजकल भी यहाँ बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार है। वेताम्बर परम्परा के अनुसार, पाटलिपुत्र में दुर्भिक्ष पड़ने पर भद्रबाहू, स्थूलभद्र तथा अन्य अनेक जैन आचार्यों ने यहाँ विहार किया था।

यहाँ सम्राट् अशोक के निर्माण किये हुए प्राचीन स्तूप मिले हैं। नैपाल का राजा असुवर्मा लिच्छवि वंश का था।

नैपाल की पहचान आधुनिक नैपाल राज्य से की जाती है, वह जनकपुर से १२० मील की दूरी पर है।

३ : उड़ीसा

कलिंग देश का नाम अग और वग के साथ आता है । वर्तमान उड़ीसा को कलिंग माना जाता है । उड़ीसा को ओड़ या उत्कल नाम से भी कहा जाता था ।

जातक ग्रन्थों में दन्तपुर, महाभारत में राजपुर, महावस्तु में सिंहपुर और जैन सूत्रों में काचनपुर को कलिंग की राजधानी बताया है । सातवीं सदी में कलिंगनगर भुवनेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आज तक इसी नाम से प्रख्यात है ।

काचनपुर में जैन श्रमणों ने विहार किया था । यह नगर व्यापार का केन्द्र था, और यहाँ के व्यापारी लङ्का तक जाते थे ।

आधुनिक भुवनेश्वर को प्राचीन काचनपुर माना जाता है ।

पुरी (जगन्नाथपुरी) उड़ीसा की दूसरी मुख्य नगरी थी । यह नगरी जैन और बौद्ध धर्म का केन्द्र थी । यहाँ जीवन्तस्वामी-प्रतिमा थी, और आचार्य वज्रस्वामी ने यहाँ विहार किया था । उस समय यहाँ बौद्ध राजा राज्य करता था, जैन और बौद्धों में वैमनस्य रहता था । जैनो की मान्यता के अनुसार पुरी पहले पार्श्वनाथ का तीर्थ था । आजकल यह तीर्थ विच्छिन्न है ।

पुरी व्यापार का बड़ा केन्द्र था, और यहाँ जलमार्ग से माल आता-जाता था । आजकल यहाँ रथयात्रा का बड़ा उत्सव मनाया जाता है ।

भुवनेश्वर स्टेशन से लगभग चार मील पर उदयगिरि और खण्डगिरि नाम की प्राचीन पहाड़ियाँ हैं, जिन्हें काट-काट कर सुन्दर गुफाएँ बनाई गई हैं । इनमें लगभग सौ जैन गुफाएँ हैं जो मूर्तिकला की दृष्टि से महत्त्व की हैं । ये गुफाएँ ईसवी सन् के ५०० वर्ष पूर्व के पहले से लेकर ईसवी सन् ५०० तक की बताई जाती हैं । प्रसिद्ध हस्तिगुफा यहीं पर है जिसमें सम्राट् खारवेल (ईसवी सन् के १६१ वर्ष पूर्व) का शिलालेख है । सम्राट् खारवेल जैनधर्म का अनुयायी था, और उसने मगध से जिन-प्रतिमा लाकर यहाँ स्थापित की थी । उदयगिरि का प्राचीन नाम कुमारी पर्वत है, यहाँ सम्राट् खारवेल के

बिहार-नैपाल-उड़ीसा-बंगाल-बरमा

निर्माण किये हुए कई जिन मन्दिर हैं। उदयगिरि और खण्डगिरि अतिशय क्षेत्र माने जाते हैं।

तोसलि जैन श्रमणों का केन्द्र था। यहाँ का तोसलिक राजा जिन-प्रतिमा की देखरेख किया करता था। महावीर ने यहाँ बिहार किया था, और यहाँ उन्हें अनेक कष्ट सहन करने पड़े थे। तोमलि के निवासी फल-फूल के बहुत शौकीन होते थे। यहाँ नदियों के पानी से खेती होती थी, कभी वर्षा अधिक होने से फसल नष्ट हो जाती थी। ऐसे सकट के समय जैन श्रमण ताड़ के फल खाकर निर्वाह करते थे। तोमलि में अनेक तालाब (तालोदक) थे। यहाँ की भैंसें बहुत मखनी होती थी, और वे अपने सींगों से मनुष्यों को मार डालती थीं। तोतलि आचार्य की मृत्यु भैंस के मारने से हुई थी।

तोतलि की पहचान कटक जिले के धौलि नामक गाँव से की जाती है।

शैलपुर तोमलि के अन्तर्गत था। यहाँ ऋषिपाल नामक व्यतर का बनाया हुआ ऋषितडाग* नामक एक तालाब था। इस तालाब का उल्लेख हाथी-गुफा के शिलालेखों में मिलता है। यहाँ लोग आठ दिन तक उत्सव (सखड़ि) मनाते थे।

तोमलि के पास हत्थिसीम नाम का नगर था। व्यापार का यह बड़ा केन्द्र था। महावीर ने यहाँ बिहार किया था।

४ : बंगाल

बंग अथवा बंगाल की गणना भारत के प्राचीन जनपदों में की गई है। अंग और बंग का उल्लेख महाभारत में आता है।

प्राचीन काल में वर्तमान बंगाल भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता था। पूर्वीय बंगाल को समतट, पश्चिमी को लाढ़, उत्तरी को पुण्ड्र, तथा आसाम को कामरूप कहा जाता था। बंगाल को गौड़ भी कहते थे। जब फाहियान

---

* कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्वर्गीय प्रो० डॉ० बेनीमाधव बहुआ ने इस स्थान का पता लगाया है।

और हुअन-साग यहाँ आये तो यहाँ बौद्ध धर्म फैला हुआ था। गौड देश में रेशम के कपड़े अच्छे बनते थे।

जैन सूत्रों के अनुसार वग देश की राजधानी ताम्रलिति थी। महाभारत में इस नगरी का उल्लेख आता है। जैन ग्रन्थों के अनुसार यहाँ विद्युच्चर मुनि ने मुक्ति पाई थी। ताम्रलिति व्यापार का बड़ा केन्द्र था, और यहाँ जल-स्थल मार्ग से व्यापार होता था। यहाँ का कपड़ा बहुत अच्छा होता था। व्यापारी लोग यहाँ से जहाज में बैठकर लका, जावा, चीन आदि देशों को जाते थे। हुअन-साग के समय यहाँ अनेक बौद्ध मठ विद्यमान थे।

रूपनारायण नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित तामलुक को प्राचीन ताम्रलिति माना जाता है।

जैन सूत्रों में लाढ अथवा राढ देश की गणना साढ़े पच्चीस आर्य देशों में की गई है। यह देश पहले अनार्य देशों में गिना जाता था, लेकिन मालूम होता है महावीर के विहार के पश्चात् यह आर्य क्षेत्र माना जाने लगा। लाढ के विषय में पहले कहा जा चुका है। यहाँ महावीर ने अनेक कष्ट सहे थे। लाढ को सुह्य भी कहा गया है। भगवती सूत्र में सुह्योत्तर (समुत्तर—सुह्य का उत्तरी भाग) की गणना प्राचीन १६ जनपदों में की गई है।

लाढ वज्रभूमि (वृजियों की भूमि) और सुब्भभूमि (सुह्य) नामक दो प्रदेशों में विभक्त था।

जैन सूत्रों के अनुसार कोटिवर्ष लाढ देश की राजधानी थी। कोटिवरिमिया नामक जैन श्रमणों की शाखा थी। कोटिवर्ष के राजा किरात का उल्लेख जैन सूत्रों में आता है। गुप्त-कालीन शिलालेखों में इस नगर का उल्लेख मिलता है।

कोटिवर्ष की पहचान दीनाजपुर जिले के बानगढ नामक स्थान से की जाती है।

दढभूमि लाढ देश का एक भाग था। यहाँ अनेक भलेच्छु ब्रह्मते थे। दढभूमि की पहचान आधुनिक बालभूम से की जाती है।

धन्यकटक में जैनों के १३ वे तीर्थंकर का दीक्षा के बाद पहला पारणा हुआ था ।

इसकी पहचान बालामर ज़िले के कोपारी नामक स्थान से की जाती है ।

पुरिमताल, लोहगला राजधानी, उन्नाट और गोभूमि का उल्लेख महावीर की बिहार-चर्या में आ चुका है ।

पुरिमताल की सीमा पर सालाटवी नामक चोरो का एक गाँव था ।

पुरिमताल की पहचान मानभूम के पास पुरलिया नामक स्थान से की जा सकती है । दूसरा पुरिमताल अयोध्या का शाखानगर था । कोई लोग प्रयाग को पुरिमताल कहते हैं ।

लोहगला की पहचान छोटा नागपुर डिवीजन के उत्तर-पश्चिम में लोह-रडगा* नामक स्थान से की जा सकती है ।

उन्नाट नगर का उल्लेख महाभारत में मिलता है ।

गोभूमि में अनेक गाये चरने के लिये आती थी, इसलिए इस जगह का नाम गोभूमि रखा गया । इसकी पहचान आधुनिक गोमोह से की जा सकती है ।

खव्वड अथवा दामी खव्वड नामक जैन श्रमणों की शाखा का उल्लेख जैन सूत्रों में मिलता है ।

इसकी पहचान पश्चिमी बंगाल में मिदनापुर जिले के पास खर्वट नामक स्थान से की जाती है ।

वर्धमानपुर नगर में विजयवर्धमान नामक उद्यान-स्थित मणिभद्र यक्ष के मन्दिर में महावीर भगवान् ठहरे थे ।

* लोहरडगा मुड़ा भाषा का शब्द है । 'रोहोर' का अर्थ है 'सूखा' और 'ड' का अर्थ है 'पानी' । इस स्थान पर पानी का एक झरना था जो बाद में सूख गया । इस कारण इस स्थान का नाम 'लोहरडगा' पड़ा । देखिए, एस्० सी० रॉय, 'द मुण्डा ऐण्ड देअर कन्ट्री', पृष्ठ १३३

वर्धमानपुर की पहचान वर्दवान से की जा सकती है ।

पुण्ड्रवर्धन उत्तरी बगाल का हिस्सा था । पुण्ड्रवद्वणिया जैन श्रमणों की शाखा थी । यहाँ गायों को खाने के लिए पौड़े दिये जाते थे, यहाँ की गाय मरखनी होती थी । वरेन्द्र पुण्ड्रवर्धन का प्रमुख नगर था । हुन्नर-सांग ने यहाँ दिगम्बर निर्गन्थों के पाये जाने का उल्लेख किया है ।

पुण्ड्रवर्धन की पहचान बोगरा जिले के महास्थान नामक प्रदेश से की जाती है । यह उत्तरापथ के पुण्ड्रवर्धन से भिन्न है ।

खोमलिजिया (या कोमलीया) जैन श्रमणों की शाखा थी ।

कामला की पहचान पूर्वीय बङ्गाल में चटगाँव जिले के कोमिल्ला नामक स्थान से की जा सकती है ।

५ : वरमा

सुवर्णभूमि (वरमा) में जैन श्रमणों ने विहार किया था । जैन ग्रन्थों से पता लगता है कि आचार्य कालक उज्जयिनी में सुवर्णभूमि जाकर सागरखमण से मिले । इससे पता लगता है कि जैन श्रमणों का यहाँ प्रवेश हुआ था । सुवर्णभूमि व्यापार का बड़ा केन्द्र था ।

उत्तरप्रदेश

प्राचीन भारत के मध्यदेश के बहुमुखक जनपद आधुनिक उत्तरप्रदेश में आते हैं, इसमें मालूम होता है कि प्राचीन काल में यह प्रदेश बहुत समृद्ध और उन्नत दशा में था । कौग्व-पाण्डवों का निवास-स्थान कुरु देश, राम-लक्ष्मण की तन्मभूमि अयोध्या, कृष्ण महाराज के क्रीडास्थल मथुरा और वृन्दावन, बुद्धदेव की निर्वाणभूमि कुमीनारा, गङ्गाजात्रों के देश काशी और काशल, मल्लों की राजधानियाँ कुमीनारा और पावा, तथा वाराणसी, प्रयाग, हजिद्वार, मथुरा, कौशांबी और मागनाय जैसे पवित्र स्थान इसी प्रान्त की शोभा बढ़ाते हैं ।

१ : पूर्वीय उत्तर प्रदेश

काशी मध्यदेश का प्राचीन जनपद था । काशी के वस्त्र और चन्दन का उल्लेख वीद्व तातका में मिलता है । प्राचीन जैन सूत्रों में काशी और कोशल के अठारह गण राजाओं का जिक्र आता है । काशी को जीतने के लिए कोशल के राजा पसेनद्रि और मगध के राजा अजातशत्रु में युद्ध हुआ था, जिसमें अजातशत्रु की विजय हुई और काशी का मगध में मिला लिया गया । जैन मान्यता के अनुसार यहाँ के राजा शक्य को महावीर ने दीक्षित किया था । काशी व्यापार का बड़ा केन्द्र था ।

ग्राजकल की बनारस कमिश्नरी को प्राचीन काशी माना जाता है ।

वाराणसी (बनारस) काशी की राजधानी थी । वरणा और अमि नामक दो नदियों के बीच होने के कारण इस नगर का नाम वाराणसी पड़ा ।

वाराणसी गंगा के किनारे बसी थी । इस स्थान को बुद्ध और महावीर ने

अपने विहार से पवित्र किया था। बौद्ध सूत्रों में वाराणसी की गणना कपिल-वस्तु, बुद्धगया और कुसीनारा के साथ की गई है। ब्राह्मण ग्रन्थों में पूर्व में वाराणसी, पश्चिम में प्रभास, उत्तर में केदार और दक्षिण में श्रीपर्वत को परम तीर्थ माना गया है। जैन ग्रन्थों के अनुसार यहाँ भेलुपुर में पार्श्वनाथ और भदैनौ में सुपार्श्वनाथ का जन्म हुआ था।

जिनप्रभसूरि के कथनानुसार बनारस चार भागों में विभक्त था.—देव वाराणसी, राजधानी वाराणसी, मदन वाराणसी और विजय वाराणसी। यहाँ दन्तखात नाम का प्रसिद्ध तालाब था, तथा मणिकर्णिका घाट यहाँ के पवित्र पाँच घाटों में गिना जाता था। मयगतीर (मृतगंगातीर) नाम का यहाँ दूसरा प्रसिद्ध तालाब (हृद) था, जिसमें गङ्गा का बहुत-सा पानी डकड़ा हा जाता था।

हुयन-त्सांग के समय यहाँ अनेक बौद्ध विहार और हिन्दू मन्दिर मौजूद थे। वाराणसी व्यापार और विद्या का केन्द्र था। यहाँ के विद्यार्थी तक्षशिला विद्याव्ययन के लिये जाते थे, तथा यहाँ शास्त्रार्थ हुआ करते थे।

बनारस में आजकल भी अनेक मन्दिर, मूर्तियाँ और प्राचीन स्थान मौजूद हैं। आचार्य हेमचन्द्र के समय काशी वाराणसी का ही दूसरा नाम था।

उमिपतन बौद्धों का परम तीर्थ माना जाता है। यहाँ बुद्ध भगवान् का प्रथम धर्मोपदेश हुआ था। यहाँ की खुदाई में प्राचीन काल के ध्वमावशेष उपलब्ध हुए हैं। जैन ग्रन्थों में इसे सिहपुर नाम से कहा गया है। यहाँ शीतल-नाथ नामक जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था।

सिंहपुर की पहचान वर्तमान सागनाथ (सारङ्गनाथ) से की जाती है। यह स्थान बनारस के उत्तर में छह मील की दूरी पर है। यहाँ एक अजायबघर और बौद्ध मन्दिर है।

चन्द्रानन चन्द्रप्रभा तीर्थंकर का जन्म-स्थान माना जाता है। १७-१८वीं सदी के जैन यात्रियों ने इसका नाम चन्द्रमाधव लिखा है। विविधतीर्थकृत्य के अनुसार चन्द्रावती नगरी बनारस से अठारह योजन की दूरी पर थी।

चन्द्रानन की पहचान आधुनिक चन्द्रपुरी से की जाती है। यह स्थान गङ्गा के किनारे है और बनारस में लगभग चौदह मील के फासले पर है।

आलमिया जैन श्रमणोपासकों का केन्द्र था। यहाँ महावीर और बुद्ध ने चातुर्मास व्यतीत किया था। गोशाल यहाँ पत्तकालय उद्यान में ठहरे थे। बौद्ध सूत्रों में इसे आलवी कहा गया है। यह स्थान श्रावस्ति और राजगृह के बीच वनागस से बागह योजन दूर था।

नाशी से सटा हुआ वत्स जनपद था। बौद्ध सूत्रों में इसे वश कहा गया है। वत्साधिपति उदयन का उल्लेख ब्राह्मण, बौद्ध और जैन ग्रन्थों में मिलता है।

प्रयाग के इर्दगिर्द के प्रदेश को वत्स कहते हैं।

कौशावी वत्स की राजधानी थी। कौशावी का उल्लेख महाभारत और गमायण में आता है। कहते हैं कि हस्तिनापुर के गङ्गा से नष्ट हो जाने पर राजा परीक्षित के उत्तराधिकारियों ने कौशावी को अपनी राजधाना बनाया। बुद्ध और महावीर ने यहाँ विहार किया था। यहाँ कुक्कुटाराम, बोसिताराम, पावरिक, श्रम्यवन आदि उद्यानों का उल्लेख बौद्ध सूत्रों में आता है, जहाँ भगवान् बुद्ध ठहरा करते थे। कहा जाता है कि एक बार कौशावी के बौद्ध भिक्षुओं में बहुत झगडा हो गया, बुद्ध ने कौशावी पहुँच कर भिक्षुओं को बहुत समझाया, परन्तु कोई फल न हुआ।

कौशावी जैनो का अतिशय क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पद्मप्रभ तीर्थंकर का जन्म हुआ था। यहीं महावीर की प्रथम शिष्या चन्दनवाला और रानी मृगावती श्रमण धर्म में दीक्षित हुई थीं। कहते हैं कि उज्जैनी के राजा प्रद्योत ने रानी मृगावती को पाने के लिये कौशावी के राजा शतानीक पर चढ़ाई कर दी। शतानीक की अतिसाहस मृत्यु हो गई। बाद में अपने पुत्र उदयन को राजगृह पर बैठा कर मृगावती ने महावीर से दीक्षा ले ली।

आर्य सुहस्ति और आर्य महागिरि कौशावी आये थे। बौद्ध ग्रन्थों से पता लगता है कि कौशावी में बुद्ध भगवान् की रक्तचन्दन-निर्मित सुन्दर प्रतिमा थी, जिसे राजा उदयन ने अपने खास कारीगरों से बनवाया था। सम्राट् अशोक ने यहाँ बौद्ध स्तूप निर्माण कराया था।

इलाहाबाद से लगभग तीस मील की दूरी पर कोसम गाँव को प्राचीन

कौशावी माना जाता है। यह तीर्थ विच्छिन्न है। यहाँ सूर्य की बड़ी भव्य सुन्दर मूर्ति है।

कौशावी के पास प्रयाग था। महाभारत में इसका उल्लेख आता है। नान्यथा में प्रयाग को तीर्थक्षेत्र माना गया है। यहाँ अरिष्ठाकापुत्र को गङ्गा पार करते समय केवलज्ञान हुआ था। प्रयाग को द्वितीयाग भी कहा गया है। पालि साहित्य में इसे प्रयागपतिष्ठान कहा है।

प्रयाग आजकल गङ्गा, जमुना और मगधनी (गुप्त) के संगम पर अवस्थित है। यह ब्राह्मणों का परम नाम माना जाता है। अजयवट यहाँ का परम पवित्र स्थान है। प्रयाग में मुण्डन का बड़ा माहात्म्य है। बादशाह अकबर के समय से इसका नाम इलाहाबाद पड़ा।

सुप्रान्ष्टानपुर, प्रतिष्ठानपुर या पोतनपुर प्रयाग की राजधानी थी। यहाँ चन्द्रवर्षी राजा राज्य करते थे। यह नगर गङ्गा के किनारे बसा था।

आजकल यह स्थान इलाहाबाद जिले में भूमी के पास है। दक्षिण के प्रतिष्ठान से यह भिन्न है।

दुर्जय मनिवेश कौशावी के आसपास था। मेतार्च नामक महावीर के गणधर की यह जन्मभूमि थी।

प्राचीन काल में कोशल (अवध) एक समृद्ध जनपद था। जैनों के आदि तीर्थंकर ऋषभदेव ने यहाँ जन्म लिया था, इसलिए वे कौशलिक रहे जाते थे। अचल गणधर का यह जन्मस्थान था, और यहाँ जीवन्तस्वामी प्रतिमा विद्यमान थी। कोशल के राजा पसेनदि का उल्लेख बौद्ध सूत्रों में आता है।

साकेत (अयोध्या) दक्षिण कोशल की राजधानी थी। ब्राह्मण पुराणों में अयोध्या को मध्यदेश की राजधानी कहा है। यह नगर रामचन्द्र जी की जन्मभूमि थी। रामायण में अयोध्या का वर्णन करते हुए कहा है—“सरयू नदी के किनारे पर अवस्थित यह नगरी नन-भान्य से परिपूर्ण थी, सुन्दर यहाँ

मार्ग बने हुए थे, अनेक शिल्पी और देश-विदेश के व्यापारी यहाँ बसते थे। यहाँ के लोग समृद्धिशाली, धर्मात्मा, पराक्रमी और दीर्घायु थे, तथा अनेक उनके पुत्र-पौत्र थे।”

जैन परम्परा के अनुसार अयोध्या को आदि तीर्थ और आदि नगर माना गया है, और यहाँ के निवासियों को सम्य और सुमस्कृत बताया गया है।

बुद्ध और महावीर के समय अयोध्या को साकेत कहा जाता था। साकेत के सुभूमिभाग उद्यान में विहार करते हुए महावीर ने जैन श्रमणों के विहार की सीमा नियत की थी। यहाँ उन्होंने कौटिल्य के राजा चिलात को दीक्षा दी थी। बुद्ध ने भी साकेत में विहार किया था।

इस नगरी को कोशला, विनीता, इक्ष्वाकुभूमि, रामपुरी, विशाखा आदि नामों से भी पुकारा गया है। आजकल अयोध्या में ब्राह्मणों के अनेक तीर्थ बने हुए हैं। जिनप्रभ सूरि ने अपने विविधतीर्थकल्प में चम्बर (चाबरा) और मगध नदी के मङ्गल पर 'स्वर्गद्वार' होने का उल्लेख किया है।

रामपुरी धर्मनाथ तीर्थंकर की जन्मभूमि मानी जाती है। जिनप्रभ सूरि के समय यह तीर्थ रत्नवाह नाम से पुकारा जाता था। जैन यात्रियों ने इसका गेडनाई नाम से उल्लेख किया है।

आजकल यह स्थान फैजाबाद के पास सोहावल स्टेशन में एक मील उत्तर की ओर है।

श्रावस्ति (सहेट-महेट, जिला गोडा) उत्तर कोशल या कुणाल जनपद की राजधानी थी। श्रावस्ति का दूसरा नाम कुणालनगरी था। श्रावस्ति और साकेत के बीच सात योजन (१ योजन = ५ मील) का अन्तर था।

श्रावस्ति अचिरावती (राप्ती) नदी के किनारे थी। जैन सूत्रों में कहा गया है कि इस नदी में बहुत कम पानी रहता था, इसके बहुत में प्रदेश सूखे पड़ते थे, और जैन साधु इस नदी को पार कर भिक्षा के लिये जा सकते थे। गौड़ सूत्र से पता लगता है कि इस नदी के किनारे स्नान करने के अनेक स्थान बने हुए थे। नगर की वेश्याये यहाँ वस्त्र उतार कर स्नान करती थी। उनकी देखादेखी बौद्ध भिक्षुणियाँ भी स्नान करने लगीं, इस पर बुद्ध ने उन्हें पना स्नान करने से रोका। अचिरावती में बाढ़ आने से लोगों का बहुत नुक-

भारत के प्राचीन जैन तीर्थ

मान होता था। एक बार तो नगरी के सुप्रसिद्ध धनी अनाथपिण्डक का मर माल-स्वजाना नदी में बह गया था। श्रावस्ति की बाढ़ का उल्लेख आवश्यक-चूर्णि में भी मिलता है। जैन अनुश्रुति के अनुसार इस बाढ़ के १३ वर्ष बाद महावीर ने केवलज्ञान प्राप्त किया।

श्रावस्ति का रामायण और जातकों में उल्लेख आता है। बुद्ध और महावीर के समय यह नगरी बहुत उन्नत दशा में थी। इन महात्माओं ने यहाँ अनेक चातुर्मास व्यतीत किये थे। अनाथपिण्डक के निर्माण किये हुए जेतवन में बुद्ध ठहरा करते थे। सूत्र और विनयपिटक के अधिकांश भाग का उन्होंने यहाँ प्रवचन किया था। श्रावस्ति बौद्धों का बड़ा केन्द्र था। यहाँ के अनाथपिण्डक और मृगाग्रमाता विशाखा बुद्ध के बड़े प्रशंसक और प्रतिष्ठाता थे। आर्य नन्द और गोशाल ने यहाँ विहार किया था। गोशाल की उपासिका हाला-गला कुम्भारी यहाँ रहती थी। पार्श्वनाथ के अनुयायी केशीकुमार और महावीर के अनुयायी गोतम गणधर में यहाँ सैद्धांतिक चर्चा हुई थी। महावीर को केवलज्ञान होने के १४ वर्ष पश्चात् यहाँ के कोष्ठक चैल्य में प्रथम निहव की स्थापना हुई।

जैन ग्रन्थों के अनुसार श्रावस्ति सभवनार्थ की जन्मभूमि थी। आजकल यह तीर्थ विच्छिन्न है। चार सूत्रों के अनुसार श्रावस्ति के चार दरवाजे थे, जो उत्तरद्वार, पूर्वद्वार, दक्षिणद्वार और केवट्टद्वार के नाम से पुकारे जाते थे। पवित्रतीर्थकल्प में श्रावस्ति में एक मन्दिर और रक्त अशोक वृक्ष के होने का उल्लेख है। श्रावस्ति महैठि नाम से भी कही जाती थी।

चिनप्रभ मणि के अनुसार यहाँ समुद्रवर्षीय राजा राज्य करते थे। ये बुद्ध के परम उपासक थे, और बुद्ध के सम्मान में वस्त्रोड़ा निकालते थे। श्रावस्ति में अनेक प्रकार का चावल पैदा होता था।

आजकल श्रावस्ति चारों ओर से जंगल से घिरी हुई है। यहाँ बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है जिसके दर्शन के लिये बौद्ध लोग बर्मा आदि सुदूर देशों से आते हैं। यह स्थान वनगमपुर से मान कोस का दूरी पर है और एक मील तक फैला हुआ है।

श्रावस्ति से पूर्व ही आर्य केकय जनपद था, जो उत्तर के केकय से भिन्न है। जैन सूत्र में केकय के आठ भाग को आर्यक्षेत्र माना गया है, इसमें पता

चलता है कि इसके थोड़े से भाग में ही जैनधर्म का प्रसार हुआ था, सम्भवतः अश्विष्ट भाग में जङ्गली जातियाँ बसती हों।

केकय देश श्रावस्ति के उत्तर-पूर्व में नेपाल की तराई में अवस्थित था।

मयविया (श्वेतिका) केकय की राजधानी थी। बौद्ध सूत्रों में इसका नाम मतव्या बताया गया है, यह नगरी कोशल देश में थी। जैन परम्परा के अनुसार यहाँ महावीर के केवलजान होने के २१४ वर्ष बाद तीसरे निहव की स्थापना हुई।

बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण कपिलवस्तु को बौद्ध ग्रन्थों में महानगर बताया गया है। शाक्यों की यह राजधानी थी। इसके पास रोहिणी नदी बहती थी, जो शाक्य और कोलियों के बीच की सीमा थी। चीनी यात्री फाहियान के समय यह नगर उजाड़ पड़ा था।

कपिलवस्तु की पहचान नेपाल की तराई में कस्मिनदेई नामक स्थान से की जाती है। यह स्थान घने जङ्गलों में आच्छादित है।

कुशीनारा बुद्ध की परिनिर्वाण भूमि होने से पवित्र स्थान माना जाता है। यह नगरी मल्लों की राजधानी थी, इसका पुराना नाम कुमावती था। सम्राट् अशोक ने यहाँ अनेक स्तूप और विहार बनवाये थे। हुआन-सांग ने इस तीर्थ के दर्शन किये थे।

कुशीनारा की पहचान गोरखपुर जिले के कसया नामक ग्राम से की जाती है।

कुशीनारा के पास पावा नगरी थी। यह मल्लों की राजधानी थी। कुशीनारा और पावा के बीच ककुत्था नदी बहती थी।

पावा की पहचान गोरखपुर जिले के पडरौना नामक स्थान से की जाती है।

गोरखपुर जिले में दूसरा स्थान खुखुन्दो है। इसका प्राचीन नाम किरिन्धपुर बताया जाता है। जैन यात्री यहाँ यात्रा करने आते हैं। यहाँ पार्श्वनाथ की मूर्ति का लोग नाथ कह कर उसकी पूजा करते हैं। यह स्थान गोरखपुर के पूर्व में लगभग २५ मील पर है।

मान होता था। एक बार तो नगरी के सुप्रसिद्ध धनी अनाथपिंडक का मन माल-स्वजाना नदी में बह गया था। श्रावस्ति की बाढ़ का उल्लेख आवश्यक-चूर्णि में भी मिलता है। जैन अनुश्रुति के अनुसार इस बाढ़ के १३ वर्ष बाद महावीर ने केवलज्ञान प्राप्त किया।

श्रावस्ति का रामायण और जातकों में उल्लेख आता है। बुद्ध और महावीर के समय यह नगरी बहुत उन्नत दशा में थी। इन महात्माओं ने यहाँ अनेक चातुर्मास व्यतीत किये थे। अनाथपिंडक के निर्माण किये हुए जेतवन में बुद्ध ठहरा करते थे। सूत्र और विनयपिटक के अधिकांश भाग का उन्होंने यहीं प्रवचन किया था। श्रावस्ति बौद्धों का बड़ा केन्द्र था। यहाँ के अनाथपिंडक और मृगारमाता विशाखा बुद्ध के बड़े प्रशंसक और प्रतिष्ठाता थे। आर्य नन्द और गोशाल ने यहाँ विहार किया था। गोशाल की उपामिका हलाहला कुम्हारी यहीं रहती थी। पार्श्वनाथ के अनुयायी केशीकुमार और महावीर के अनुयायी गोतम गणभर में यहाँ सैद्धांतिक चर्चा हुई थी। महावीर को केवलज्ञान होने के १४ वर्ष पश्चात् यहाँ के कोष्ठक चैत्य में प्रथम निहव की स्थापना हुई।

जैन ग्रन्थों के अनुसार श्रावस्ति सभवनाथ की जन्मभूमि थी। आजकल यह तीर्थ विच्छिन्न है। बौद्ध सूत्रों के अनुसार श्रावस्ति के चार दरवाजे थे, जो उत्तरद्वार, पूर्वद्वार, दक्षिणद्वार और केवट्टद्वार के नाम से पुकारे जाते थे। त्रिविधतीर्थरूप में श्रावस्ति में एक मन्दिर और रक्त अशोक वृक्ष के होने का उल्लेख है। श्रावस्ति महेठि नाम से भी कही जाती थी।

तिनप्रभ सगि के अनुसार यहाँ समुद्रवर्णीय राजा राज्य करते थे। ये बुद्ध के परम उपासक थे, और बुद्ध के सम्मान में बग़ोटा निकालते थे। श्रावस्ति में अनेक प्रकार का चावल पैदा होता था।

आजकल श्रावस्ति चारों ओर से जंगल से घिरी हुई है। यहाँ बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है जिसके दर्शन के लिये बौद्ध लोग बर्मा आदि सुदूर देशों से आते हैं। यह स्थान वनगमपुर में मान काम की दृष्टि पर है और एक मील दूर फैला हुआ है।

श्रावस्ति न पूर्व की ओर केकय जनपद था, जो उत्तर के केकय में स्थित है। जैन सूत्रों में केकय के आधे भाग को आर्गन्नेत्र माना गया है, इसमें पता

चलता है कि इसके थोड़े से भाग में ही जैनधर्म का प्रसार हुआ था, सम्भवतः अवशिष्ट भाग में जङ्गली जातियाँ बसती हों।

केरय देश श्रावस्ति के उत्तर-पूर्व में नेपाल की तराई में अवस्थित था।

मेयविया (खेतिका) केरय की राजधानी थी। बौद्ध सूत्रों में इसका नाम सतव्या बताया गया है, यह नगरी कोशल देश में थी। जैन परम्परा के अनुसार यहाँ महावीर के केवलज्ञान होने के २१४ वर्ष बाद तीसरे निहव की स्थापना हुई।

बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण कपिलवस्तु को बौद्ध ग्रन्थों में मदानगर बताया गया है। शाक्यों की यह राजधानी थी। इसके पाम रोहिणी नदी बहती थी, जो शाक्य और कोलियों के बीच की सीमा थी। चीनी यात्री फाहियान के समय यह नगर उजाड़ पड़ा था।

कपिलवस्तु की पहचान नेपाल की तराई में रुम्मिनदेई नामक स्थान से की जाती है। यह स्थान घने जङ्गलों में आच्छादित है।

कुसीनारा बुद्ध की परिनिर्वाण भूमि होने से पवित्र स्थान माना जाता है। यह नगरी मल्लों की राजधानी थी, इसका पुराना नाम कुसावती था। सम्राट् अशोक ने यहाँ अनेक स्तूप और विहार बनवाये थे। दुस्सन-साग ने इस तीर्थ के दर्शन किये थे।

कुसीनारा की पहचान गोरखपुर जिले के कमया नामक ग्राम से की जाती है।

कुसीनारा के पास पावा नगरी थी। यह मल्लों की राजधानी थी। कुसीनारा और पावा के बीच ककुत्था नदी बहती थी।

पावा की पहचान गोरखपुर जिले के पडरौना नामक स्थान से की जाती है।

गोरखपुर जिले में दूसरा स्थान खुखुन्दो है। इसका प्राचीन नाम किष्किन्धापुर बताया जाता है। जैन यात्री यहाँ यात्रा करने आते हैं। यहाँ पार्श्वनाथ की मूर्ति का लांग नाग रूप में उमकी पूजा करते हैं। यह स्थान गोरखपुर के पूर्व में लगभग २५ कोस पर है।

२ : पश्चिमी उत्तरप्रदेश

प्राचीन काल में पांचाल (रुहेलखण्ड) एक समृद्धिशाली जनपद था । महाभारत में इसका अनेक जगह उल्लेख आता है । पांचाल में जन्म होने के कारण द्रौपदी पांचाली कही जाती थी ।

बदायूँ, फर्रुखाबाद और उसके इर्दगिर्द के प्रदेश को पांचाल माना जाता है ।

भागीरथी नदी के कारण पांचाल देश दो भागों में विभक्त था, एक दक्षिण पांचाल दूसरा उत्तर पांचाल । महाभारत के अनुसार दक्षिण पांचाल की राजधानी कापिल्य और उत्तर पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रा थी ।

कापिल्यपुर अथवा कम्पिलनगर गङ्गा के तट पर बसा था । यहाँ बड़ी धूम-धाम से द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया था । जैनो के १३वें तीर्थंकर विमलनाथ की यह जन्मभूमि थी । यहाँ महावीर के श्रावक रहते थे, और यहाँ इन्द्र महोत्सव मनाया जाता था ।

कापिल्यपुर की पहचान फर्रुखाबाद जिले के कपिल नामक स्थान से की जाती है । यहाँ बहुत-सी खडित प्रतिमाएँ मिली हैं । यहाँ कई जैन मन्दिर हैं, और मूर्तियों पर लेख खुदे हैं ।

दक्षिण पांचाल की दूसरी राजधानी माकदी थी । यह नगरी व्यापार का केन्द्र था । हरिभद्र सूरि की समराइचकहा में इस नगरी का वर्णन आता है ।

अहिच्छत्रा या अहिच्छेत्र उत्तर पांचाल की राजधानी थी । जैन सूत्रों में इसे जागल अथवा कुरु जागल की राजधानी बताया गया है । यह नगरी शखवती, प्रत्यग्रथ और शिवपुर नाम से भी पुकारी जाती थी । इसकी गणना अष्टपद, ऊर्जयन्त, गजाष्टपदगिरि, धर्मचक्र और रथावर्त नामक पवित्र तीर्थों के माथ की गई है ।

जैन मान्यता के अनुसार यहाँ धरसेन्द्र ने अपने फण से पार्श्वनाथ की स्थापना की थी । लेकिन आजकल यह तीर्थ विच्छिन्न है । हुआन-सांग के समय यहाँ नगर के बाहर नागहट था, जहाँ बुद्ध भगवान् ने सात दिन तक नागगज को उपदेश दिया था । इस स्थान पर सम्राट् अशोक ने स्तूप बनवाया था । त्रिप्रभ सृष्टि के विविधतीर्थकल्प में कहा गया है कि यहाँ टटो का किला

और मीठे पानी के सात कुंड थे जिनमें स्नान करने से नवियां पुत्रवती होती थी। नगरी के बाहर और भीतर अनेक कुएँ, गावड़ी आदि बने थे जिनमें नष्टाने में कोढ़ आदि रोग शान्त हो जाते थे। यहाँ अनेक ग्रौपेधियाँ मिलती थीं, तथा बहुत से तीर्थस्थान थे।

अहिच्छत्रा की पहचान बरेली जिले में रामनगर नामक स्थान में की जाती है। यहाँ बहुत से पुराने सिक्के और मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं, तथा प्राचीन खड्ग पड़े हुए हैं।

दक्षिण पांचाल में पूर्व की ओर कान्यकुब्ज नाम का समृद्ध नगर था। रामचन्द्रपुर, गांधिपुर, महोदय और कुशस्थल नामों में भी पुकारा जाता था।

कान्यकुब्ज सातवीं सदी से लेकर १०वीं सदी तक उत्तर भारत के साम्राज्य का केन्द्र और समूचे भारत का मुख्य नगर था। चीनी यात्री हुआन-सांग ने, आगमन के समय यहाँ राजा हर्षवर्धन का राज्य था। उस समय यह नगर शूरसेन में शामिल था।

कान्यकुब्ज की पहचान यमुना के पश्चिमी किनारे पर स्थित वर्तमान में की जाती है।

जैन सूत्रों में अंतरजिया नगरी का उल्लेख आता है। अंतरजिया जैन भ्रमणों की शाखा थी, इससे पता लगता है कि यह स्थान जैनो का केन्द्र था। गौतम आचार्य ने यहाँ छठे निहव की स्थापना की थी। आदिने अमरग म इसे कन्नौज का परगना बताया गया है।

अंतरजिया की पहचान एटा जिले के अंतरजिया नामक ग्रंथ में की जाती है। यह स्थान काली नदी पर है।

सकित्स अथवा सकित्स गौर्द्धों का तीर्थ स्थान है। यहाँ अशोक ने स्तम्भ बनवाया था। फाहियान और हुआन-सांग यहाँ आये थे। जैन कवि धनपाल की यह जन्मभूमि थी। यह स्थान आजकल इसी नाम से प्रसिद्ध है और काली नदी पर बना है। यहाँ बहुत से सिक्के और ध्वजावशेष मिले हैं।

कुशार्त की गणना जैना के साठे पश्चिम आर्य देशों में की गई है। जैन

ग्रन्थों में कहा गया है कि राजा शौरि ने अपने लघु भ्राता सुवीर को मथुरा का राज्य सौंपकर कुशार्त देश में जाकर शौरिपुर नगर बनाया। पश्चिम के कुशार्त नगर से यह भिन्न है।

शौरिपुर या सूर्यपुर कुशार्त की राजधानी थी। जैन परम्परा के अनुसार यह नगर कृष्ण और उनके चचेरे भाई नेमिनाथ की जन्मभूमि थी।

शौरिपुर यमुना के किनारे बना था। इसकी पहचान आगरा जिले के सूर्यपुर नामक स्थान से की जाती है। यह स्थान यमुना के दाहिने किनारे बटेसर के पास है। श्वेताम्बर आचार्य हीरविजय सूरि के आगमन के समय इस तीर्थ का जीर्णोद्धार किया गया था। बटेसर में बहुत-से शिव-मन्दिर बने हैं और यहाँ कार्तिक महीने में बड़ा मेला लगता है जिसमें बहुत से घोड़े, ऊँट आदि विकने आते हैं।

प्राचीन ग्रन्थों में शूरसेन का उल्लेख आता है। ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार इसे राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने बसाया था। यहाँ की भाषा शौरसेनी कही जाती थी। मथुरा के आसपास का प्रदेश शूरसेन कहा जाता है।

शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। उत्तरापथ का यह महत्त्वपूर्ण नगर था। महाभारत के अनुसार मथुरा यादवों की भूमि थी। कंसवध के पश्चात् जरासंध के भय से यादव लोग मथुरा छोड़कर पश्चिम की ओर चले गये और वहाँ उन्होंने द्वारका नगरी बनाई।

बृहत्कल्पभाष्य में कहा गया है कि मथुरा के अन्तर्गत ६६ गाँवों के रहने वाले लोग अपने घरों और चौगहों पर जिन भगवान् की प्रतिमा स्थापित करते थे। यहाँ एक सोने का स्तूप था, जिस पर जैन और बौद्धों में झगडा हुआ था। कहते हैं कि अन्त में इस स्तूप पर जैनो का अधिकार हो गया। रवि-प्रेण के बृहत्कथाकोश तथा सोमदेव सूरि के यशस्तिलक चम्पू में इसे देव-निर्मित स्तूप कहा गया है। राजमल्ल के जम्बूस्वामी चरित में मथुरा में ५०० स्तूपों का उल्लेख है, जिनका उद्धार अकबर बादशाह के समकालीन साहू टोडर द्वारा किया गया था। मथुरा का प्राचीन स्तूप आजकल ककाली टीले के रूप में मौजूद है, जिसकी खुदाई से पुरातत्त्व संबंधी अनेक महत्त्वपूर्ण वस्तुओं का पता लगा है।

पंजाब-सिन्ध-काठियावाड-गुजरात- राजपूताना-मालवा-धुन्देलखंड

१० पंजाब-सिन्ध

मालूम होता है कि निर्दोष खान-पान की सुविधा न होने के कारण पंजाब और सिन्ध में जैनधर्म का इतना प्रचार नहीं हो सका जितना अन्य प्रदेशों में हुआ। सिन्धु देश के विषय में छेदसूत्रों में कहा है कि यदि दुष्काल विरुद्ध राज्यातिक्रम या अन्य किसी अपरिहार्य आपत्ति के कारण वहाँ जाना पड़ तो यथाशीघ्र वहाँ से लौट आना चाहिये। क्योंकि वहाँ मद्याभक्ष्य का विचार नहीं, लोग मांस और मद्य का सेवन करते हैं, तथा पाखण्डी माधु और माध्वी वहाँ निवास करते हैं।

प्रान्तीय जैन ग्रन्थों में गंधार का उल्लेख आता है। बौद्ध सूत्रों में गंधार

भाषातः हैं। आजकल भी यह वाग्न नाम से प्रसिद्ध है। यथा प्राचीन सिक्के उपलब्ध हुए हैं।

कुरु या कुरुवागल का महाभारत में अनेक जगह उल्लेख आता है। यहाँ के लोग बहुत बुद्धिमान और स्वस्थ माने जाते थे। भगवान बुद्ध का उपदेश सुनकर यहाँ बहुत-से लोग उनके अनुयायी बने थे।

कुरुक्षेत्र या म्यानेखर के उर्दगिर्द के प्रदेश का कुरुदेश माना जाता है।

जातक ग्रन्थों के अनुसार कुरुदेश की राजधानी इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) थी, और यह यमुना के किनारे बसी हुई थी। राजा युधिष्ठिर की यह मुग्न नगरी थी।

जैन सूत्रों के अनुसार कुरु की राजधानी हस्तिनापुर थी। हस्तिनापुर का दूसरा नाम नागपुर था। बसुदेवहिण्टी में इसे ब्रह्मस्थल नाम से कहा गया है। यह स्थान जैन तीर्थंकर, चक्रवर्ती तथा पाण्डवों की जन्मभूमि माना जाता है। इस नगर की गणना अनिश्चय क्षेत्रों में की गई है। हस्तिनापुर में महावीर द्वारा शिवराजा को दीक्षा दिये जाने का उल्लेख जैन सूत्रों में मिलता है।

आजकल यह नगर उजाड़ पड़ा है। जङ्गल में जैन नशियाँ बनी हुई हैं, जहाँ तीर्थंकरों की चरण-पादुकाएँ हैं। यह स्थान मेरठ जिले में मवाने के पास इसी नाम से प्रसिद्ध है। आजकल यहाँ खुदाई चल रही है। उसके आसपास ग्वादर है, सरकार इसे खेती करने योग्य बनाने का उद्योग कर रही है।

पंजाब-सिन्ध-काठियावाड़-गुजरात- राजपूताना-मालवा-घुन्देलखंड

१ : पंजाब-सिन्ध

मालूम होता है कि निर्दोष खान-पान की सुविधा न होने के कारण पंजाब और सिन्ध में जैनधर्म का इतना प्रचार नहीं हो सका जितना अन्य प्रदेशों में हुआ। सिन्धु देश के विषय में छेदसूत्रों में कहा है कि यदि दुष्काल विरुद्ध राज्यातिक्रम या अन्य किसी अपरिहार्य आपत्ति के कारण वहाँ जाना पड़ तो यथाशीघ्र वहाँ से लौट आना चाहिये। क्योंकि वहाँ भक्ष्याभक्ष्य का विचार नहीं, लोग मास और मद्य का सेवन करते हैं, तथा पाखण्डी माधु और माध्वी वहाँ निवास करते हैं।

प्राचीन जैन ग्रन्थों में गंधार का उल्लेख आता है। बौद्ध सूत्रों में गंधार से उत्तरापथ का प्रथम जनपद बताया गया है।

तक्षशिला और पुष्करावती गंधार देश की क्रम से पूर्वा और पश्चिमी राजधानियाँ थीं। जातक ग्रन्थों के अनुसार तक्षशिला समूचे भारत का विद्याकेन्द्र था, और वहाँ लाट, कुरु, मगध, शिवि आदि दूर-दूर देशों के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। प्रसिद्ध वैयाकरण पणिनी और प्रख्यात वैद्यराज जीवक ने यहाँ विद्याभ्यास किया था।

जैन ग्रन्थों में तक्षशिला का बहली देश की राजधानी बताया गया है। जन परम्परा के अनुसार, ऋषभदेव ने अयोध्या का राज्य भग्न की ओर बहली का राज्य बाहुवलि को सौंपकर दीक्षा ग्रहण की थी। बाद में चलकर भग्न और बाहुवलि दोनों में युद्ध हुआ और बाहुवलि ने भी दीक्षा ग्रहण कर ली।

भारत के प्राचीन जैन तीर्थ

तक्षशिला का दूसरा नाम धर्मचक्रभूमिका था। यह नगरी बहुत समृद्ध थी, तथा यहाँ राजा अशोक अपने पुत्र कुणाल के साथ रहता था।

तक्षशिला की खुदाई में अनेक सिक्के, ताम्रपत्र तथा स्तूपों और विहारों के अवशेष उपलब्ध हुए हैं। तक्षशिला की पहचान पाकिस्तान में गवल-पिंडी जिले के शाहजी की ढेरी नामक स्थान से की जाती है।

माकेत के पश्चिम में थूणा (स्थाणुतीर्थ) जैन श्रमणों के विहार की सीमा थी। इस नगर का सर्वप्रथम पाण्डवों के इतिहास में है। हुन्न-याग के समय यहाँ अनेक बौद्ध स्तूप बने हुए थे।

स्थानेश्वर की पहचान सरस्वती और वाघरा के बीच कुरुक्षेत्र में की जाती है। मत्स्यों के थूणा में यह भिन्न है।

रोहीतक का उल्लेख महाभारत और दिव्यावदान में आता है। प्राचीन समय में रोहीतक समृद्धिशाली नगर था।

इसकी पहचान आधुनिक रोहतक से की जाती है।

अभयदेव के अनुसार सौवीर (सिन्धु) सिन्धु नदी के पास होने के कारण **सिन्धु-सौवीर** कहा जाता था, यद्यपि बौद्ध ग्रन्थों में सिन्धु और सौवीर को अलग-अलग प्रदेश मानकर रोरुक को सौवीर की राजधानी बताया है। सिन्धु देश की नदियों में बाढ़ बहुत आती थी। दिगम्बर परम्परा के अनुसार रामिल्ल, न्यूलभद्र और मद्राचार्य ने उज्जयिनी में दुष्काल पड़ने पर सिन्धु देश में विहार किया था।

जैन ग्रन्थों में सिन्धु-सौवीर की राजधानी का नाम वीतिभय पड़न बताया गया है। इस नगर का दूसरा नाम कुमारप्रक्षेप था। कहते हैं कि एक बार महर्षि उदयन किसी कुम्हार के घर ठहरे हुए थे। वहाँ उनके भानजे ने उन्हें विप दे दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस पर देवताओं ने कुम्हार के घर से छुड़कर नगर में सर्वत्र धूल की घोर वर्षा की, अतएव इस नगर का नाम कुमारप्रक्षेप पड़ा। महावीर द्वारा उदयन को दीक्षा दिये जाने का उल्लेख जैन ग्रन्थों में आता है। इस नगर में महावीर की चन्दन-निर्मित प्रतिमा थी।

जिसके दर्शन के लिये लोग दूर-दूर से आते थे। फाहियान के समय यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार था।

वीतिभयपट्टन सिणवल्लि के अन्तर्गत था। सिणवल्लि एक बड़ा विकट रेगिस्तान था, जहाँ लुब्ध-वृषा से पीड़ित यात्री लोगों को अक्सर प्राणा में हाथ धोना पड़ता था। संभवतः पाकिस्तान में मुजफ्फरगढ़ जिले के मनावन या मनावन के आसपास का प्रदेश सिणवल्लि कहा जाता हो।

वीतिभय की पहचान पाकिस्तान में शाहपुर जिले के मेरा नामक स्थान से की जा सकती है। इसका पुराना नाम भद्रवती बताया जाता है। यहाँ गिफ्ति नामक गाँव के पास बहुत से खडहर पाये गये हैं, जिनसे पता लगता है कि प्राचीन काल में यह स्थान बहुत उन्नत दशा में था।

२ काठियावाड़

मालूम होता है कि गुजरात और काठियावाड़ में शनैः-शनैः जैन धर्म का प्रसार हुआ। जैन ग्रन्थों में सौराष्ट्र (काठियावाड़) का उल्लेख महाराष्ट्र, द्रविड, आन्ध्र और कुडुक् (कुर्ग) देशों के साथ किया गया है, जहाँ परम धार्मिक सम्प्रति राजा ने अपने भटों को भेजकर जैन धर्म का प्रचार किया। आगे चलकर राजा कुमारपाल के समय गुजरात में जैनधर्म काफ़ी फूला फला।

सौराष्ट्र की गणना जैनो के साढ़े पचीस आर्य देशों में की गई है। जैन ग्रन्थों के अनुसार यहाँ कालकाचार्य ईगन के ६६ शातों को लेकर आये थे। सौराष्ट्र व्यापार का बड़ा केन्द्र था।

द्वारका सौराष्ट्र की मुख्य नगरी थी। इसका दूसरा नाम कुशम्बली था। द्वारका का वर्णन जैन सूत्रों में आता है। पहले कहा जा चुका है कि जगसभ के भय से यादव लोग मथुरा छोड़कर यहाँ आ बसे थे। जैन ग्रन्थों में द्वारका को आनर्त, कुशार्त, सौराष्ट्र और शुष्कराष्ट्र की राजधानी कहा है। द्वीपायन श्रुति द्वारा द्वारका के विनाश होने का उल्लेख ब्राह्मण और जैन ग्रन्थों में मिलता है। यहाँ कदवरी नाम की एक मुफा थी। उत्तर की द्वारका से यह भिन्न है।

कुछ लोग जूनागढ़ को ही प्राचीन द्वारका मानते हैं। आजकल यह स्थान वैष्णवों का परम धाम माना जाता है।

भारत के प्राचीन जैन तीर्थ

ढाङ्का के उत्तर-पूर्व में रैवतक पर्वत था। इसका दूसरा नाम ऊर्जयन्त था। यहाँ नन्दनवन नाम का वन था, जिसमें सुप्रिय यक्ष का सुन्दर मन्दिर था। यह पर्वत अनेक पक्षी, जन्तुओं आदि में शोभित था। यहाँ पानी के झरने थे, और लोग प्रतिवर्ष उत्सव (सन्धि) मनाने के लिए एकत्रित होते थे।

रैवतक पर्वत पर भगवान् अग्निनेमि ने मुक्तिलाभ किया, इसकी गणना सिद्धक्षेत्रों में की जाती है। यहाँ गुजरात के प्रसिद्ध जैन मन्त्री तेजपाल के बनवाए हुए अनेक मन्दिर हैं। गङ्गीमती (गजुल) ने यहाँ तप किया था, उसकी यहाँ गुफा बनी हुई है। दिगम्बर परम्परा के अनुसार, यहाँ चन्द्रगुफा में आचार्य धरमेन ने तप किया था, और यही पर भूतबलि और पुण्यदन्त आचार्यों को अवशिष्ट श्रुतज्ञान को लिपिबद्ध करने का आदेश किया गया था। वैभार पर्वत के समान रैवतक भी क्रीडा का स्थल था।

रैवतक के उर्द-गिर्द का प्रदेश गिरिनगर या गिरिनार के नाम से पुकारा जाता था। रैवतक की पहचान जनागढ़ के पास गिरनार में की जाती है।

प्रभास क्षेत्र को महाभारत में सर्वप्रधान तीर्थों में गिना है। इसे चन्द्र-प्रभास, देवपाटन अथवा देवपट्टन भी कहते हैं। ब्राह्मणों का यह पवित्र धाम माना जाता है। चन्द्रग्रहण के समय यहाँ अनेक यात्री आते हैं। आवश्यक चूर्ण में प्रभास को जैन तीर्थ माना गया है।

प्रभास की पहचान आधुनिक सोमनाथ से की जाती है।

शत्रुजय जैन तीर्थों में आदितीर्थ माना जाता है। इसका दूसरा नाम पुरङ्गीक है। जैन मान्यता के अनुसार यहाँ पञ्च पांडव तथा अन्य अनेक ऋषि-मुनियों ने मुक्तिलाभ किया। राजा कुमारपाल के राज्य में लाखों रुपये लगाकर यहाँ के मन्दिरों का जीर्णोद्धार किया गया था। यहाँ पर छोटे-मोटे हजारों मन्दिर बने हुए हैं। इन मन्दिरों में कुछ ग्याह्वी शताब्दि के हैं, बाकी ईसवी सन् १५०० के बाद के बने हुए हैं।

* पटना के दीवान बहादुर राधाकृष्ण जालान के संग्रह में एक जैन स्तूप सुरक्षित है जो सगमरमर का बना है और ढाङ्का में लाया गया है।

यह स्थान काठियावाड़ में पालिताना स्टेशन से दो मील के फासले पर है। यहाँ जैन यात्रियों के ठहरने के लिए आलीशान धर्मशालाएँ बनी हुई हैं।

बलभी प्राचीन काल में मौर्य की राजधानी थी। इसी मन की छठी शताब्दि में यहाँ देवाधिगणि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में जैन आगमों की मङ्गलना के लिये अंतिम सम्मेलन हुआ था। देवाधिगणि की यहाँ मूर्ति स्थापित है।

हुअन-सांग के समय यहाँ अनेक बौद्ध विहार मौजूद थे। नालन्दा के समान बलभी भी बौद्ध विद्या का केन्द्र था। यहाँ अनेक प्राचीन सिक्के और ताम्रपत्र उपलब्ध हुए हैं।

बलभी की पहचान भावनगर में उत्तर-पूर्व में १८ मील पर बला नामक स्थान में की जाती है।

हस्तकृष्ण नगर का उल्लेख जैन सूत्रों में आता है। पञ्च पाटवा का यहाँ आगमन हुआ था। पाटवचरित के अनुसार, यह नगर खैतर पर्वत से बारह योजन की दूरी पर था। शिलालेखों में हस्तकृष्ण का उल्लेख आता है।

इस नगर की पहचान भावनगर गिरामत के हाथव नामक स्थान में की जाती है।

महुवा बन्दर भावनगर गिरामत में है। इसका दूसरा नाम मधुमती था। पार्वनाथ का यह अतिशय क्षेत्र माना जाता है।

३ गुजरात

जैन और बौद्ध ग्रन्थों में लाट देश का उल्लेख आता है, यद्यपि इसकी गणना पृथक् रूप से आर्य देशों में नहीं की गई। वपाकृत में यहाँ गिरिवज नामक उत्सव, तथा श्रावण सुदी पूर्णिमा के दिन दण्ड का उत्सव मनाया जाता था। इस देश में वर्षा में रेंगी होती थी और यहाँ गारं पानी के कुँए थे।

भारत के प्राचीन जैन तीर्थ

द्वारका* के उत्तर-पूर्व में रैवतक पर्वत था। इसका दूसरा नाम ऊर्जयन्त था। यहाँ नन्दनवन नाम का वन था, जिसमें सुरप्रिय यक्ष का सुन्दर मन्दिर था। यह पर्वत अनेक पक्षी, लताओं आदि से शोभित था। यहाँ पानी के झरने थे, और लाग प्रतिवर्ष उत्सव (सखडि) मनाने के लिए एकत्रित होते थे।

रैवतक पर्वत पर भगवान् अरिष्टनेमि ने मुक्तिलाभ किया, इसकी गणना सिद्धक्षेत्रों में की जाती है। यहाँ गुजरात के प्रसिद्ध जैन मन्त्री तेजपाल के बनवाए हुए अनेक मन्दिर हैं। राजीमती (राजुल) ने यहाँ तप किया था, उसकी यहाँ गुफा बनी हुई है। दिगम्बर परम्परा के अनुसार, यहाँ चन्द्रगुफा में आचार्य धरमेन ने तप किया था, और यही पर भूतबलि और पुण्यदन्त आचार्य को अवशिष्ट श्रुतज्ञान को लिपिवद्ध करने का आदेश किया गया था। वैभार पर्वत के समान रैवतक भी क्रीडा का स्थल था।

रैवतक के उर्द-गिर्द का प्रदेश गिरिनगर या गिरिनार के नाम से पुकारा जाता था। रैवतक की पहचान जनागढ के पास गिरनार से की जाती है।

प्रभाम क्षेत्र को महाभारत में सर्वप्रधान तीर्थों में गिना है। इसे चन्द्र-प्रभाम, देवपाटन अथवा देवपट्टन भी कहते हैं। ब्राह्मणों का यह पवित्र धाम माना जाता है। चन्द्रग्रहण के समय यहाँ अनेक यात्री आते हैं। आवश्यक चूर्णि में प्रभाम को जैन तीर्थ माना गया है।

प्रभाम की पहचान आधुनिक सोमनाथ से की जाती है।

शत्रुजय जैन तीर्थों में आदितीर्थ माना जाता है। इसका दूसरा नाम पुरटगीर है। जैन मान्यता के अनुसार यहाँ पञ्च पांडव तथा अन्य अनेक ऋषि-मुनियों ने मुक्तिलाभ किया। राजा कुमारपाल के राज्य में लाखों रुपये लगाकर वर्ष के मन्दिर का जीर्णोद्धार किया गया था। यहाँ पर छोटे-मोटे हजारों मन्दिर बने हुए हैं। इन मन्दिरों में कुछ ग्याह्वी शताब्दि के हैं, बाकी ईसवी सन १५०० के बाद के बने हुए हैं।

* पटना के दीवान बहादुर गवाकृष्ण जालान के संग्रह में एक जैन स्तूप सुरन्ति है जो नगमगमर का बना है और द्वारका में लाया गया है।

यह स्थान काठियावाड़ में पालिताना स्टेशन से दो मील के फासले पर है। यहाँ जैन यात्रियों के टहरने के लिए आर्लाशान धर्मशालाएँ बनी हुई हैं।

बलभी प्राचीन काल में मौर्य की राजधानी थी। ईसवी सन की छठी शताब्दि में यहाँ देवविगणि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में जैन आगमों की सङ्गलना के लिये अंतिम सम्मेलन हुआ था। देवविगणि की यहाँ मूर्ति स्थापित है।

हुयन-सांग के समय यहाँ अनेक बौद्ध विहार मौजूद थे। नालन्दा के समान बलभी भी बौद्ध विद्या का केन्द्र था। यहाँ अनेक प्राचीन सिक्के और ताम्रपत्र उपलब्ध हुए हैं।

बलभी की पहचान भावनगर में उत्तर-पूर्व में १८ मील पर बला नामक स्थान से की जाती है।

हथरूप्य नगर का उल्लेख जैन सूत्रों में आता है। पञ्च पाटवा का यहाँ आगमन हुआ था। पाटवचरित के अनुसार, यह नगर रैवतक पर्वत से बाहर याजन की दूरी पर था। शिलालेखों में हस्तकवप्र का उल्लेख आता है।

इस नगर की पहचान भावनगर गिरामत के हाथव नामक स्थान से की जाती है।

महुवा बन्दर भावनगर गिरामत में है। इसका दूसरा नाम मधुमती था। पार्श्वनाथ का यह अतिशय क्षेत्र माना जाता है।

३ गुजरात

जैन और बौद्ध ग्रन्थों में लाट देश का उल्लेख आता है यद्यपि इसकी गणना पृथक् रूप से आर्य देशों में नहीं की गई। वर्षाऋतु में यहाँ गिरियज नामक उत्सव, तथा श्रावण सुदी पूर्णिमा के दिन इन्द्र का उत्सव मनाया जाता था। इस देश में वर्षा में खेती होती थी और यहाँ नारंग पानी के रूख थे।

भारत के प्राचीन जैन तीर्थ

द्वारका* के उत्तर-पूर्व में रैवतक पर्वत था। इसका दूसरा नाम ऊर्जयन्त था। यहाँ नन्दनवन नाम का वन था, जिसमें सुप्रिय यक्ष का सुन्दर मन्दिर था। यह पर्वत अनेक पक्षी, जताओं आदि से शोभित था। यहाँ पानी के झरने थे, और लोग प्रतिवर्ष उत्सव (मण्डि) मनाने के लिए एकत्रित होते थे।

रैवतक पर्वत पर भगवान् अग्निनेमि ने मुक्तिलाभ किया, इसकी गणना सिद्धक्षेत्रों में की जाती है। यहाँ गुजरात के प्रसिद्ध जैन मन्त्री तेजपाल के बनवाए हुए अनेक मन्दिर हैं। राजीमती (राजुल) ने यहाँ तप किया था, उसकी यहाँ गुफा बनी हुई है। दिगम्बर परम्परा के अनुसार, यहाँ चन्द्रगुफा में आचार्य धरसेन ने तप किया था, और यहीं पर भूतबलि और पुण्यदन्त आचार्यों को अवशिष्ट श्रुतज्ञान को लिपिवद्ध करने का आदेश किया गया था। वैभार पर्वत के समान रैवतक भी क्रीडा का स्थल था।

रैवतक के उर्द-गिर्द का प्रदेश गिरिनगर या गिरिनार के नाम से पुकारा जाता था। रैवतक की पहचान जनागढ़ के पास गिरिनार से की जाती है।

प्रभास क्षेत्र को महाभारत में सर्वप्रधान तीर्थों में गिना है। इसे चन्द्र-प्रभास, देवपाटन अथवा देवपट्टन भी कहते हैं। ब्राह्मणों का यह पवित्र धाम माना जाता है। चन्द्रग्रहण के समय यहाँ अनेक यात्री आते हैं। आवश्यक चूर्णि में प्रभास को जैन तीर्थ माना गया है।

प्रभास की पहचान आधुनिक सोमनाथ से की जाती है।

शत्रुजय जैन तीर्थों में आदितीर्थ माना जाता है। इसका दूसरा नाम पुण्डरीक है। जैन मान्यता के अनुसार यहाँ पञ्च पांडव तथा अन्य अनेक ऋषि-मुनियों ने मुक्तिलाभ किया। राजा कुमारपाल के राज्य में लाखों रुपये लगाकर यहाँ के मन्दिरों का जीर्णोद्धार किया गया था। यहाँ पर छोटे-मोटे हजारों मन्दिर बने हुए हैं। इन मन्दिरों में कुछ ग्यारहवीं शताब्दि के हैं, बाकी ईसवी सन् १५०० के बाद के बने हुए हैं।

* पटना के दीवान बहादुर राधाकृष्ण जालान के संग्रह में एक जैन स्तूप सुरक्षित है जो मगधरमर का बना है और द्वारका से लाया गया है।

यह स्थान काठियावाड़ में पालिताना स्टेशन से दो मील के फामले पर है। यहाँ जैन यात्रियों के ठहरने के लिए आलीशान भर्मशालाएँ बनी हुई हैं।

बलभी प्राचीन काल में मौर्य की राजधानी थी। ईसवी सन की छठा शताब्दि में यहाँ देवविगणि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में जैन आगमा की मङ्गलना के लिये अंतिम सम्मेलन हुआ था। देवविगणि की यहाँ मूर्ति स्थापित है।

हुयन-सांग के समय यहाँ अनेक बौद्ध विहार मौजूद थे। नालन्दा के समान बलभी भी बौद्ध विद्या का केन्द्र था। यहाँ अनेक प्राचीन सिक्के और ताम्रपत्र उपलब्ध हुए हैं।

बलभी की पहचान भावनगर से उत्तर-पूर्व में १८ मील पर बला नामक स्थान से की जाती है।

हस्थरूप नगर का उल्लेख जैन सूत्रों में आता है। पञ्च पाटवों का यहाँ आगमन हुआ था। पाटवचरित के अनुसार, यह नगर खैतर पर्वत से राह जोड़ने की दूरी पर था। शिलालेखों में हस्तस्वप्न का उल्लेख आता है।

इस नगर की पहचान भावनगर गिरामत के हायव नामक स्थान से की जाती है।

महुवा नन्दर भावनगर गिरामत में है। इसका दूसरा नाम मधुमती था। पार्श्वनाथ का यह अनिशय क्षेत्र माना जाता है।

३ गुजरात

जैन और बौद्ध ग्रन्थों में लाट देश का उल्लेख आता है यद्यपि इसकी गणना पृथक् रूप से आर्य देशों में नहीं की गई। उपान्वृत में यहाँ गिरिपञ्च नामक उत्सव तथा आवण सुदी पूर्णिमा के दिन इन्द्र का उत्सव मनाया जाता था। इस देश में रथा में चैती चैती थी, और यहाँ चार पाती के पैर थे।

भृगुकच्छ लाट की राजधानी थी। यह नगर भृगुपुर नाम से भी प्रसिद्ध था। बौद्ध जातको मे भृगुकच्छ का उल्लेख आता है। यहाँ कुरडलमेष्ट नामक व्यतर देव की स्मृति मे उत्सव मनाया जाता था। भूततडाग नाम का यहाँ बड़ा तालाब था। आचार्य वज्रभूति ने भृगुकच्छ में विहार किया था। भृगुकच्छ और उज्जैनी के बीच पच्चीम योजन का अन्तर था।

भृगुकच्छ व्यापार का बड़ा केन्द्र था। यहाँ जल और स्थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। ईसवी मन् की प्रथम शताब्दि मे यहाँ काबुल से माल आता था।

भृगुकच्छ की पहचान आधुनिक भडौच से की जाती है। आजकल यह मुनिसुव्रतनाथ का तीर्थ माना जाता है। अश्वामोध नामक तीर्थ यहाँ से लगभग छह कोस है।

आनन्दपुर का पुराना नाम आनर्तपुर है। इसे नगर भी कहा जाता था। राजा ध्रुवसेन द्वितीय की यह राजधानी थी। जैन परम्परा के अनुसार यहाँ सर्वप्रथम कलसूत्र की वाचना हुई थी। आनन्दपुर ब्राह्मण का केन्द्र था। जैन श्रमण यहाँ से मथुरा के लिए विहार करते थे।

आनन्दपुर व्यापार का बड़ा केन्द्र था। यहाँ स्थल मार्ग से माल आता-जाता था। यहाँ के निवासी सरस्वती नदी के किनारे उत्सव मनाते थे।

आनन्दपुर की पहचान उत्तर गुजरात के बडनगर स्थान से की जाती है।

मोढेरगा का उल्लेख सूत्रकृतांग चूर्ण मे आता है। यहाँ सिद्धसेन आचार्य ने विहार किया था। प्राचीन शिलालेखो मे इस नगरी का नाम आता है। मोढ वणिजो की उत्पत्ति का यह स्थान है। हेमचन्द्राचार्य मोढ जाति मे ही उत्पन्न हुए थे।

यह स्थान पाटन से लगभग १८ मील की दूरी पर है। यहाँ सूर्य का मन्दिर है।

तारङ्गागिरि से वराग, मागरदत्त, वरदत्त आदि माढे तीन ऋगोट मुनियो के मोक्ष जाने का उल्लेख जैन ग्रन्थो में आता है। यहाँ सिद्धशिला नाम भी पहाडी है। पहाड के ऊपर आचार्य हेमचन्द्र के उपदेश से सम्राट् कुमारपाल

द्वारा प्रनिष्ठित विशाल मन्दिर है जिनके निर्माण में लाखों रुपये लगे थे। प्रभावशालिनी में इस तीर्थ की उत्पत्ति की हुई है।

भैरवाणा में तारगा हिल से गेल जाती है। तारगा हिल स्टेशन में तीन-चार मील के फासले पर है।

पावागिरि सिद्धक्षेत्र में गिना जाता है। यहाँ में रामचन्द्र जी के पुत्र लव और कुश आदि पाँच रगत मुनियों के मोक्ष जाने का उल्लेख मिलता है। यह तीर्थ शत्रुजय की तोट का माना जाता है। पावरगत का उल्लेख शिलालेखों में पाया जाता है। यह स्थान तोमरवशी राजाओं के अधिकार में था।

यहाँ लाखों रुपये की लागत के विगमर चैन मन्दिर बने हुए हैं। पहले यह तीर्थ ज्वेताम्बर का था। यहाँ सुप्रसिद्ध मन्त्री तेजमल ने सर्वताम्र नाम का विशाल मन्दिर बनवाया था। माघ सुदी १३ में यहाँ तीन दिन तक मेला लगता है।

यह स्थान बजौरा में अटार्डम मील के फासले पर चौपानेर के पास है।

स्तम्भन तीर्थ की रथा सोमधर्मगणि की उपदेशमत्तिका में आती है। चिन्तामणि पार्श्वनाथ का यहाँ प्रसिद्ध मन्दिर है। यहाँ अभयदेव स्त्री ने विहार किया था।

स्वामन तीर्थ की पहचान आधुनिक रज्जात में की जाती है।

४ राजपूताना

राजपूताने का सम्बन्ध कहा जाता था। यहाँ जने-जने चैन भूमि का प्रचार हुआ।

मत्स्य देश का उल्लेख महाभारत में आता है। इस देश की गणना चैना के साठे पचीस आय देशों में की गई है।

मत्स्य देश की पहचान आधुनिक अलवर विभाग में की जाती है।

पैगवाड़ा विगतनगर मत्स्य की राजधानी थी। बाराक नदी समग्र यहाँ पाउसी ने नव नाम दिया था। यहाँ पशार नदी शिलालेख पाये गये हैं। चर्चा

भारत के प्राचीन जैन तीर्थ

यात्री हुअन-साग यहाँ आया था। वैराट में बौद्ध मठों के भवनावशेष उपलब्ध हुए हैं।

यहाँ के लोग वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। आठवें-अकबरी में वैराट का उल्लेख आता है। अकबर बादशाह ने इस नगर को फिर से बनाया था। यहाँ ताँबे की बहुत सी खाने थीं।

वैराट की पहचान जयपुर रियासत के वैराट नामक स्थान से की जाती है।

राजपूताने का दूसरा प्राचीन स्थान पुष्कर था। आवश्यक चूर्ण में इसको तीर्थक्षेत्र बताया है। उज्जयिनी के राजा चंडप्रद्योत के समय यह स्थान विख्यात था।

यहाँ पुष्कर तालाब में स्नान करने के लिये आजकल भी अनेक यात्री आते हैं। यहाँ अनेक उत्तम घाट, धर्मशालाएँ और मन्दिर बने हुए हैं।

पुष्कर अजमेर में लगभग ६ मील की दूरी पर है।

भिल्लमाल या श्रीमाल में आचार्य वज्रस्वामी ने विहार किया था। यहाँ द्रम्म नाम का चाँदी का सिक्का चलता था। छठी शताब्दि से लेकर नौवीं शताब्दि तक यह स्थान श्रीमाल गुर्जरो की राजधानी थी। श्रीमाल उपमिति-भवप्रपञ्चकथा के कर्ता मिद्धर्वि और माघ कवि की जन्मभूमि थी।

भिल्लमाल की पहचान जोधपुर रियासत में जसवन्तपुर के पास भिनमाल नामक स्थान से की जाती है।

अर्बुद जैनो का प्राचीन तीर्थ है। यहाँ ऋषभनाथ और नेमिनाथ के विश्व-विख्यात मन्दिर हैं, जिन्हें लाखों रुपये खर्च करके बनवाया गया था। इनमें से एक १०३२ ई० में विमलशाह का बनवाया हुआ है और दूसरा १२३२ ई० में तेजपाल का बनवाया हुआ है। दोनों ही शिखर तक सगरमर के बने हैं। जिनप्रभसूरि के समय यहाँ श्रीमाता, अचलेश्वर, वशिष्ठाश्रम आदि अनेक लौकिक तीर्थ विद्यमान थे। बृहत्कल्पभाष्य में अर्बुद और प्रभाम तीर्थों पर उत्सव (सखटि) मनाये जाने का उल्लेख आता है।

अर्बुद की पहचान मिरोही राज्य के अन्तर्गत आबू पहाड़ में की जाती है।

इसकी गणना शत्रुजय, समोदशिंगर, गिरनार और चन्द्रगिरि नामक तीर्थों के साथ की गई है।

माथ्यमिका (मज्जमिया) नाम की जैन धर्मियों की शाखा का उल्लेख कलसूत्र में मिलता है। यहाँ प्राचीन शिलालेख, मिकके एव बौद्ध स्तूपों के अवशेष उपलब्ध हुए हैं।

माथ्यमिका की पहचान दक्षिण राजपूताने में चित्तौड़ के पास नगरी नामक स्थान में की जाती है।

उदयपुर में धुलेवाजी अथवा केसरियाजी जैन तीर्थ माना जाता है। यहाँ फाल्गुन वदी ८ को बड़ा मेला लगता है, और भगवान पर मनो नेत्र चढ़ाई जाती है। भील आदि जातियों भी इस तीर्थ का पूजनी हैं।

विजोलिया उदयपुर से लगभग ११२ मील है। इसका पुराना नाम विन्ध्यावलि था। यहाँ पार्श्वनाथ का मन्दिर है।

चोधपुर में मेडता रोड लाइन पर मेडता रोड चक्शन के पास फलोंगी नाम का तीर्थ है। इस तीर्थ की कथा उपदेशमसतिना में आती है। यहाँ आचार्य देवसूरी का आगमन हुआ था। यहाँ पार्श्वनाथ की अट्ठाई हाथ लची मूर्ति है।

विक्रम की १३-१६ शताब्दि में राणकपुर एक उत्तम और महान् नगर था। यहाँ धनाशा और रतनाशा नाम के दो भाइयों ने लाखों रुपया खर्च करके मन्दिरों का निर्माण किया था। मेवाड़ के महाराणा कुम्भा राणा के समय विक्रम संवत् १४३४ में इस तीर्थ के निर्माण का कार्य जारी था। आज तक यह तीर्थ मारवाड़ और मेवाड़ की सधि पर विद्यमान है।

५ मालवा

मालवा की गणना प्राचीन जनपदों में की गई है। यह देश जैन धर्मियों का पेट्र था, और अवतिपति राजा सम्प्रति ने यहाँ जैन धर्म की प्रभावना

की थी। यहाँ के बौद्धों का उल्लेख महाभारत तथा जैन ग्रन्थों में आता है। ये लोग उज्जयिनी निवासियों को भगाकर ले जाते थे। चीनी यात्री ह्वेन-सांग के समय मालवा विद्या का केन्द्र था और यहाँ अनेक मठ बने हुए थे।

अवन्ति मालवा की राजधानी थी। यह दक्षिणापथ की मुख्य नगरी थी। अवन्ति का उल्लेख बौद्ध सूत्रों में आता है। ईमवी मन् की सातवीं-आठवीं सदी के पहले मालव अवन्ति के नाम से प्रख्यात था। यहाँ की मिट्टी काली होती थी, अतएव यहाँ बौद्ध साधुओं को जूते पहनने और स्नान करने की अनुमति प्राप्त थी।

अवन्ति की पहचान मालवा, निमार और मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों में की जाती है।

अवन्ति के पूर्व में उससे सटा हुआ आकर देश था। आकर की राजधानी विदिशा थी। आगे चलकर अवन्ति और आकर क्रम से पश्चिमी और पूर्वी मालवा कहलाने लगे।

उज्जयिनी उत्तर अवन्ति की राजधानी थी। राजा चण्डप्रद्योत यहाँ राज्य करता था। कुछ समय पश्चात् सम्राट् अशोक का पुत्र कुणाल यहाँ का सूबेदार हुआ। उज्जयिनी का दूसरा नाम कुणालनगर बताया गया है। कुणाल के बाद राजा सम्प्रति का राज्य हुआ। यहाँ जीवन्तस्वामी प्रतिमा के दर्शन के लिये आर्य सुइस्ति का आगमन हुआ था। यहाँ आचार्य चङ्कर, भद्रकगुप्त, आर्यरक्षित, आर्यआपाद आदि मुनियों ने भी विहार किया था। दिगम्बर जैन परम्परा के अनुसार चन्द्रगुप्त सम्राट् ने यहाँ भद्रबाहु से दीक्षा ग्रहण कर दक्षिण की यात्रा की थी। श्वेताम्बर जैन परम्परा के अनुसार यहाँ कालकाचार्य ने राजा गर्दभिल्ल को सिंहासन से उतार कर उसके स्थान पर ईरान के शाहों को बैठाया था। बाद में राजा विक्रमादित्य ने अपना राज्य स्थापित किया। सिद्धसेन दिवाकर विक्रमादित्य की सभा के एक रत्न माने जाते थे।

उज्जयिनी विशाला और पुष्पकरडिनी नाम से भी प्रख्यात थी। किसी समय यहाँ बौद्धों का जोर था और यहाँ अनेक बौद्ध मठ बने हुए थे। यहाँ

के लाग मय्यापान के शौकीन होते थे। उज्जयिनी व्यापार का बड़ा केन्द्र था।

उज्जयिनी में महाकाल नाम का प्राचीन मन्दिर था, जिसका उल्लेख कालिदास ने मेघदूत में किया है। यह मन्दिर आजकल महाकालेश्वर के नाम से प्रख्यात है।

दक्षिण अवनति की राजधानी माहिष्मती थी। किसी समय यह बहुत समृद्धावस्था में थी। बौद्ध ग्रन्थों में इसे महेश्वरपुर कहा गया है।

माहिष्मती की पहचान नर्मदा के दाहिने किनारे पर माहिष्मति अथवा महेश नामक स्थान में की जाती है। यह स्थान इन्दौर से पैंनालीस मील की दूरी पर है।

दशार्ण का नाम जैन आर्य क्षेत्र में आता है। दशार्ण का उल्लेख महाभारत और मेघदूत में भी मिलता है। यहाँ की तलवारें बहुत अच्छी होती थी। मिलमा के आम्रपाम के प्रदेश को दशार्ण माना जाता है।

मृत्तिहावती दशार्ण की राजधानी थी। यह नगरी नर्मदा के किनारे थी। ब्राह्मणों की हरिवंश पुराण में इसका उल्लेख मिलता है।

मेघदूत में विदिशा को दशार्ण की राजधानी कहा गया है। यहाँ महावीर की चन्दन-निर्मित मूर्ति थी। आचार्य महागिरि तथा सुहस्ति ने यहाँ विहार किया था। भगवत के शिलालेखों में विदिशा का उल्लेख मिलता है। यहाँ बहुत से पुराने स्तूपों के अवशेष उपलब्ध हुए हैं। विदिशा वेत्तवती (वेतवा) के किनारे पर थी, और यहाँ के वस्त्र बहुत अच्छे होते थे।

विदिशा की पहचान आधुनिक मिलमा से की जाती है।

दशार्णपुर दशार्ण का दूसरा प्रसिद्ध नगर था। जैन अनुश्रुति के अनुसार इसका दूसरा नाम एटकात्तपुर था। बौद्ध ग्रन्थों में इसे एटच्छ नाम से कहा गया है। यह नगर वेत्तवा (वेतवा) नदी के किनारे था, और व्यापार का बड़ा केन्द्र था।

दशार्णपुर की पहचान झारखी जिले के एट्ट नामक स्थान में की जा सकती है।

भारत के प्राचीन जैन तीर्थ

दशार्णपुर के उत्तर-पूर्व में दशार्णकूट नाम का पर्वत था। इसका दूसरा नाम गजाग्रपद अथवा इन्द्रपद भी था। पर्वत चारों तरफ गाँवों से घिरा था। जैन सूत्रों के अनुसार यहाँ महावीर ने राजा दशार्णभद्र को दीक्षा दी थी। आचार्य महागिरि ने यहाँ तपश्चरण किया था। आवश्यक चूर्णि में दशार्णकूट का वर्णन आता है।

दशार्ण का दूसरा नगर दशपुर था। जैन श्रमणों ने इस नगर को अपने विहार से पवित्र किया था। आचार्य आर्यरक्षित की यह जन्मभूमि थी। दशपुर में जीवन्तस्वामी प्रतिमा होने का उल्लेख आता है। यहाँ सातवें निहव की स्थापना हुई थी।

दशपुर की पहचान आधुनिक मदसौर से की जाती है।

विदिशा के पास कुजरावर्त और रथावर्त नाम के पर्वत थे, दोनों पास-पास थे। जैन परम्परा के अनुसार कुजरावर्त पर्वत पर आर्य वज्रस्वामी ने निर्वाण पाया था। इस पर्वत का उल्लेख रामायण में आता है।

रथावर्त पर्वत पर आर्य वज्रस्वामी पाँच सौ श्रमणों के साथ आये थे। इस पर्वत का उल्लेख महाभारत में आता है।

बडवानी दिगम्बरो का तीर्थ है। दिगम्बर परंपरा के अनुसार यहाँ से दक्षिण की ओर चूलगिरि शिखर से इन्द्रजीत, कुभकर्ण आदि मुनि मोक्ष पधारे। इसे बावनगजा भी कहते हैं।

यह स्थान मऊ स्टेशन से लगभग ६० मील की दूरी पर है।

मकसी पार्श्वनाथ उज्जैन से बारह कोस है।

सिद्धवरकूट रेवा नदी के तट पर है। यहाँ से साढ़े तीन करोड़ मुनियों का मोक्ष जाना बताया जाता है। यहाँ हर वर्ष मेला भरता है।

यह स्थान बडवाह (इन्दौर) से छह मील की दूरी पर है। यह क्षेत्र काफी ग्रवाचीन मालूम होता है।

इन्दौर के पास ऊन नामक स्थान को पावागिरि (द्वितीय) कहा जाता

हैं। कहते हैं यहाँ मे सुवर्णभद्र आदि मुनि मोक्ष पधारे। यह तीर्थ भी अर्वा-चीन मालूम होता है।

बुन्देलखण्ड

चेदि जनपद की गणना जैनो के आर्य क्षेत्रा में की गई है। प्राचीन काल में यहाँ राजा शिशुपाल राज्य करता था। चेदि बौद्ध भ्रमणों का केन्द्र था।

बुन्देलखण्ड के उत्तरी भाग को प्राचीन चेदि माना जाता है।

शुक्तिमती चेदि देश की राजधानी थी। शुक्तिमती का उल्लेख महा-भारत में मिलता है। सुत्तिवह्या नामक जैन भ्रमणों की शाखा थी।

बाँदा-ज़िले के हर्दगिर्द के प्रदेश को शुक्तिमती माना जाता है।

आरम्भ में मध्यप्रदेश में जैनधर्म का प्रचार बहुत कम था, लेकिन मालूम होता है आगे चल कर यहाँ बहुत से जैन तीर्थों का निर्माण हो गया।

बुन्देलखण्ड के द्रोणगिरि, नैनागिरि और मोनागिरि को मित्रक्षेत्र माना जाता है।

बुन्देलखण्ड की रिजावर रियासत के मेंढपा गाँव के मर्माप का पर्वत द्रोण-गिरि माना जाता है। यहाँ से गुरुदत्त आदि मुनियों का मोक्षगमन बताया है। यहाँ चौरीम मन्दिर हैं, वार्षिक मेला भरता है।

नैनागिरि क्षेत्र को रेमिन्दीगिरि बतलाया जाता है। कहते हैं यहाँ ने पदत्त आदि मुनियों ने मोक्ष लाभ किया। यह स्थान सागर ज़िले की ईशान गीमा के पास पन्ना रियासत में है। यहाँ वार्षिक मेला लगता है।

मोनागिरि में दो-चार को छोड़ कर शेष मन्दिर मौ मवा-मौ वर्ष के भीतर के जान पड़ते हैं। यह स्थान ग्वालियर के पास दतिया में पाँच मील है।

हुडलपुर, गजराहा, धोवनती, पपौग, देवगढ़, चन्देरी, आगरजी आदि प्रतिशय क्षेत्र माने जाते हैं।

हुडलपुर दमो ने गीम मील ईशान क्षेत्र में है। मुख्य मन्दिर महावीर का है, और यहाँ महावीर जयन्ती का मेला भरता है।

किसी समय खजराहा बुन्देलखण्ड की राजधानी थी । शिलालेखों में इसका नाम खज्जूरवाहक आता है । हुअन-सांग ने इसका वर्णन किया है । यह नगर चन्देलवंश के राजाओं के समय चरमोन्नति पर था । यहाँ करोड़ों रुपये की लागत के जैन मन्दिर बने हुए हैं, जो ईसवी सन् ६५० से लेकर १०५० तक के हैं । खजराहा में अनेक खण्डित जैन मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं । यहाँ का मन्दिर-समूह इस काल की कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है ।

देवगढ़ जाखलौन स्टेशन से लगभग आठ मील की दूरी पर है । यहाँ लाखों रुपये की लागत के जैन मन्दिर बने हुए हैं । यहाँ गुप्तकाल के लेख मौजूद हैं । यहाँ की शिल्पकला बहुत सुन्दर है । देवगढ़ को उत्तर भारत की जैनवट्टी कहा जाता है ।

चन्देरी ललितपुर से बीस मील दूर है । यहाँ अत्यन्त मनोज्ञ जैन मन्दिर बने हुए हैं ।

थोवनजी चन्देरी से नौ मील के फामले पर है ।

पपौराजी क्षेत्र टीकमगढ़ से तीन मील है ।

अहारजी में सुन्दर जैन मूर्तियाँ हैं । यह स्थान टीकमगढ़ से पूर्व की ओर बारह मील है ।

दक्षिण

वरार हैदराबाद-महाराष्ट्र-कोंकण-आन्ध्र-द्रविड-कर्णाटक-
कुर्ग आदि

मध्यदेश से जैसे-जैसे जैन धर्म ने दक्षिण की ओर विस्तार किया, दक्षिण में शनै-शनै जैनधर्म का प्रसार होता गया। जैनों के माते पश्चिम ओर क्षेत्रों में दक्षिण के देशों के नाम नहीं, इससे मालूम होता है कि आरम्भ में दक्षिण में जैनधर्म नहीं पहुँचा था। लेकिन धीरे-धीरे राजा सम्प्रति ने दक्षिणापथ को जीतकर उसके सामंत राजाओं को अपने वंश में किया, और आगे चलकर आन्ध्र, द्रविड, कुडुकक (कुर्ग) आदि देशों में जैनधर्म फैलाया। परिणाम यह हुआ कि दक्षिण में जैन उपासकों की संख्या बढ़ने लगी, और यही जैन धर्मियों का सम्मान होने लगा। आगे चलकर तो दक्षिण में कुडुकक आचार्य और गोल्ल आचार्य जैसे दिग्गज आचार्यों का तथा द्रविड मठ, पुन्नट मठ आदि मठों का जन्म हुआ, एक से एक सुन्दर तीर्थों की स्थापना हुई और दिग्गज जैनों का यह केन्द्र बन गया।

१ : वरार

विदर्भ का उत्तरेय महाभाग में आता है। यह राजा नल राज्य करता था।

यह देश आजकल दक्षिण कोशल, माटवाना या बगर के नाम से पुकारा जाता है।

कुश्टानगर विदर्भ का मुख्य नगर था। इसका उत्तरेय वृत्तांशपर उपासक और महाभाग में आता है।

यह स्थान आजकल अमरावती के चादूर ताल्लुका में है। यहाँ जैन मन्दिर है।

अचलपुर (एलिचपुर) विदर्भ देश का दूसरा मुख्य नगर था। इसके पास कृष्णा (कन्हन) और वेन्या (वेन) नदियाँ बहती थीं। इन नदियों के बीच ब्रह्मद्वीप नाम का द्वीप था। यहाँ बहुत से तपस्वी रहते थे। ब्रह्मद्वीपिका नाम की जैन श्रमणा की शाखा का उल्लेख कल्हण में मिलता है, इसमें मालूम होता है कि यह स्थान जैनधर्म का केन्द्र रहा होगा। अचलपुर का उल्लेख आचार्य हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में किया है।

मुक्तागिरि निर्वाणक्षेत्र माना जाता है। १८वीं सदी के यात्रियों ने इसे शत्रुञ्जय के तुल्य तीर्थ बताते हुए यहाँ चोवीस तीर्थङ्करों के उत्तुङ्ग प्रामादों का उल्लेख किया है।

यह स्थान एलिचपुर से बारह मील दूर है। यहाँ के अधिकाश मन्दिर १६वां सदी के बने हुए हैं।

अन्तरीक्ष पार्श्वनाथ की कथा उपदेशमत्तिका में आती है। यहाँ श्रीपाल का कुछ दूर हुआ था।

यह स्थान आकोला में लगभग उन्नीस कोस दूर शिरपुर ग्राम के पास है।

भातकुली अतिशय क्षेत्र माना जाता है। यह स्थान अमरावती से दस मील के फावले पर है। पार्श्वनाथ की यहाँ मूर्ति है।

२ : हैदराबाद

तगरा आभीर देश की सुन्दर नगरी थी। आभीर देश जैन श्रमणों का केन्द्र था। यहाँ आर्य समित और वज्रस्वामी ने विहार किया था। तगरा में राधाचार्य का आगमन हुआ था। करकण्डुअचरिय में इस नगर का इतिहास दिया हुआ है।

तगरा की पहचान उतमानाबाद ज़िले के तेरा नामक स्थान से की जाती है।

तमग मे आठ मील पर धाराशिव है । आराधना कथाशेष में तेर नगर श्रीग धाराशिव का वर्णन आता है । यहाँ बहुत सी गुफाएँ हैं, जिन्हें राजा प्रमदह ने बनवाया था ।

आजकल इस स्थान को उममानाबाद कहते हैं ।

कुल्माक की गणना प्राचीन तीर्थों में की जाती है । यह क्षेत्र आदिनाथ का प्राचीन तीर्थ माना जाता है । उपदेशसप्तिका में कुल्माक की कथा आती है । यहाँ आदिनाथ की प्रतिमा माणिक्यदेव के नाम में प्रख्यात है ।

यह तीर्थ निजाम स्टेट में मिकन्दराबाद के पास है ।

अजन्ता और एलोग नाम की प्राचीन गुफाएँ भी इसी गिरासत में हैं । अजन्ता की गुफाओं में बौद्ध जातकों के अनेक दृश्य अंकित हैं । ये गुफाएँ ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दि में लेकर ईसवी मनु की छठी शताब्दि तक की मानी जाती हैं । एलोग का प्राचीन नाम डलापुर है । यहाँ एक समूची पहाड़ी साटकर मन्दिरों में परिवर्तित कर दी गई है, जिनमें चूने-ममाले व कील-पाई का नाम नहीं । यह स्थान किसी ज़माने में मान्यखेट के राष्ट्रकुट राजाओं की राजधानी था । यहाँ ब्राह्मण, बौद्ध और जैनो के मन्दिर बने हुए हैं, जिनका समय षठी शताब्दि है ।

ऊमलद अतिशय क्षेत्र माना जाता है । यहाँ नेमिनाथ का मन्दिर है, प्रतिवर्ष माघ का मेला लगता है ।

यह स्थान निजाम स्टेट रेलवे के मीरखेल स्टेशन से तीन-चार मील है ।

आष्टे हैदराबाद रियासत में दुधनी स्टेशन के पास है । यहाँ जैन चैत्या-लय बना हुआ है ।

कुम्भलगिरि की गणना सिद्धक्षेत्रों में की जाती है । यहाँ से कुम्भभूषण और देशभूषण मुनियों का मोक्षगमन बताया जाता है ।

यह स्थान चारों टाउन रेलवे स्टेशन से लगभग बीस मील है ।

श्रीगौर मरावीर का अतिशय क्षेत्र माना जाता है । यह स्थान शोन्ना-

भारत के प्राचीन जैन तीर्थ

पुर जिले में दिक्माल स्टेशन से लगभग बाईस मील है ।

स्तवनिधि कोल्हापुर रियामत में, कोल्हापुर शहर से लगभग तीस मील है ।

श्रीक्षेत्रकुम्भोज कोल्हापुर रियामत में हातकलगणा स्टेशन से लगभग चार मील है । गाँव में एक मन्दिर है ।

३ : महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के अनेक रीति-रिवाजों का उल्लेख जैन छेदसूत्रों की टीका-टिप्पणियों में मिलता है । राजा सम्प्रति ने इस देश में जैनधर्म का प्रचार किया था । लेकिन आगे चलकर मालूम होता है कि यह प्रदेश जैनधर्म का खासा केन्द्र बन गया था ।

प्रतिष्ठान या पोतनपुर महाराष्ट्र की राजधानी थी । बौद्ध ग्रन्थों में पोतन या पोतलि को अश्मक देश की राजधानी कहा है ।

प्रतिष्ठान महाराष्ट्र का भूषण माना जाता था । यह नगर विद्या का केन्द्र था । यहाँ श्रमण-पूजा नाम का बड़ा भारी उत्सव मनाया जाता था । जैन ग्रन्थों से पता लगता है कि यहाँ पादलिप्त सूरि ने पद्मिष्ठान के राजा की शिरो-वेदना दूर की थी । कालकाचार्य ने यहाँ विहार किया था । कहते हैं कि एक बार कालकाचार्य उज्जयिनी से यहाँ पधारे और सातवाहन (शालिवाहन) के आग्रह पर इन्द्र महोत्सव के कारण पर्युषण पर्व की तिथि बदल कर पंचमी से चतुर्थी कर दी । जैन ग्रन्थों में प्रतिष्ठान को भद्रबाहु (द्वितीय) और वराह-मिष्टिर का जन्म-स्थान माना गया है ।

जिनप्रभ सूरि के समय यहाँ अडसठ लौकिक तीर्थ थे । प्रतिष्ठान व्यापार का बड़ा केन्द्र था ।

इमकी पहचान औरंगाबाद जिले के पैठन नामक स्थान से की जाती है ।

४ : कोंकण

कोंकण देश में जैन श्रमणा ने विहार किया था । यह देश परशुराम क्षेत्र के नाम से भी पुकारा जाता था । अत्यधिक वर्षा होने के कारण जैन

साधु यहाँ छतरी लगा सकते थे। यहाँ के लोग फल-फूल के बहुत शौकीन होते थे। यहाँ गिरियज नाम का उत्सव मनाया जाता था। कोंकण की अटवी का उल्लेख जैन ग्रन्थों में आता है। मच्छर यहाँ बहुत होते थे। यहाँ यूनान के व्यापारी व्यापार के लिए आते थे।

पश्चिमी घाट और समुद्र के बीच के हिस्से को कोंकण कहा जाता है।

कोंकण की राजधानी शूर्पारक थी। इस नगर का उल्लेख महाभारत में मिलता है। पंच पाण्डव प्रभास जाते हुए यहाँ ठहरे थे। आचार्य वज्रमेन, आर्य समुद्र और आर्य मगु ने यहाँ विहार किया था। यहाँ बहुत से व्यापारी रहते थे और भृगुकच्छ तथा सुवर्णभूमि तक व्यापार के लिए जाते थे।

शूर्पारक की पहचान बम्बई इलाके के ठाणा जिले में सोपारा स्थान से की जाती है। आजकल यहाँ बड़ी हाट लगती है।

नासिक्यपुर (नासिक) कोंकण का दूसरा प्रसिद्ध नगर था। यह स्थान गोदावरी के किनारे है और ब्राह्मणों का परम धाम माना जाता है।

यहीं पर दण्डकारण्य था, जहाँ रामचन्द्र जी आकर रहे थे। जैन ग्रन्थों में इसका दूसरा नाम कुभकारकृत बताया गया है। इस नगर के नाश होने को कहा रामायण, जातरु तथा निशीथचूर्णि में आती है।

तु गिर्य पर्वत पर राम बलभद्र के मोक्ष होने का उल्लेख प्राचीन जैन ग्रन्थों में आता है। दिगम्बर परम्परा के अनुसार यहाँ से राम, हनुमान, गुर्गी आदि निन्यानवे कोटि मुनि मोक्ष पधारे।

यह क्षेत्र मगमाड़ स्टेशन से साठ मील दूर है। आजकल इसे मांगी-तुगी कहते हैं।

नासिक से पान-छह मील के फागले पर गजपथा नामक तीर्थ है। यहाँ से मान बलभद्र और गायक आदि मुनियों का मोक्ष होना बताया जाता है, लेकिन यह क्षेत्र काफी अर्वाचीन जान पड़ता है।

५ आन्ध्र

आन्ध्र देश में राजा तम्रनि ने जैन धर्म का प्रचार किया था। जैन

भारत के प्राचीन जैन तीर्थ

जातकों में आन्ध्र की राजधानी का नाम अन्धपुर बताया गया है। अन्धपुर नगर का उल्लेख जैन ग्रन्थों में आता है। यह नगर तेलवाह नदी पर था।

महाराष्ट्र के पूर्व-दक्षिण तेलुगु भाषा का समूचा क्षेत्र आन्ध्र या तेलगण देश कहा जाता है।

वनवासी नगरी का उल्लेख ब्राह्मणों की हरिवंश पुराण में आता है। जैन ग्रन्थों के अनुसार यहाँ ससय और भसय नामक राजकुमारों ने अपनी बहन सुकुमालिया के साथ जैन दीक्षा ली थी।

छठी शताब्दि तक यह नगर कदवों की राजधानी रही। आजकल यह स्थान उत्तर कनाडा में सिरसी ताल्लुका में वरदा नदी के बाँये किनारे इसी नाम से मौजूद है। यहाँ प्राचीन अभिलेख मिले हैं।

६ : गोल्ल

गोल्ल देश के अनेक रीति-रिवाजों का उल्लेख जैन चूर्णि ग्रन्थों में मिलता है। जैन अनुश्रुति के अनुसार चन्द्रगुप्त का मंत्री चाणक्य यहीं का रहने वाला था। गोल्लाचार्य का उल्लेख श्रवणबेलगोला के शिलालेखों में आता है।

इस देश की पहचान गुन्टूर जिले की गल्लर नामक नदी पर गोलि स्थान से की जा सकती है। यहाँ बहुत से शिलालेख उपलब्ध हुए हैं, इससे भी इस स्थान की प्राचीनता प्रकट होती है।

७ : द्रविड

द्रविड (दमिल) तमिल का संस्कृत रूप है। द्रविड में पहले चोल, चेर और पाण्ड्य देश गर्भित थे। हुअन-सांग के समय द्रविड के उत्तर में कोंकण और धनकटक तथा दक्षिण में मालकूट था। जैन ग्रन्थों से पता लगता है कि आरम्भ में यहाँ जैन साधुओं को वसति (उपाश्रय) आदि का कष्ट होता था।

काचीपुर द्रविड की राजधानी थी। बृहत्कल्पभाष्य से पता लगता है कि यहाँ नेलक नाम का सिक्का चलता था। यहाँ के दो नेलक कुसुमपुर (पटना)

के एक नेलक के वगर होते थे। हुग्रन-साँग के समय यह नगर यौद्धों का केन्द्र था। स्वामी ममतभद्र की यह जन्मभूमि थी। आठवीं शताब्दि में जैनों का यहाँ बहुत प्रभाव था। काँचीपुर चोल की राजधानी रही।

साँचीपुर की पहचान मद्रास सूबे के काँजीवर नामक स्थान से की जाती है।

८ : कर्णाटक

कर्णाटक का पुराना नाम कुन्तल है। महाराष्ट्र के दक्षिण में कनाड़ी भाषा का क्षेत्र कर्णाटक कहा जाता है। इसमें कुर्ग, मेसूर आदि प्रदेश सम्मिलित थे।

जैन ग्रन्थों में कुडुक्क देश का अनेक जगह उल्लेख आता है। राजा समप्रति के समय से इस देश में जैन धर्म का प्रचार हुआ। व्यवहारभाष्य में कुडुक्क आचार्य का उल्लेख आता है।

कुडुक्क की पहचान आधुनिक कुर्ग से की जा सकती है। इस प्रदेश को रोडगु भी कहते हैं।

कर्णाटक में श्रवणबेलगोल दिगम्बर जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। इसे जैनवरी, जैन काशी अथवा गोम्मट तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ बाहुबलि स्वामी की सत्तावन फीट ऊँची मनोज मूर्ति है, जो दम-बागह मील ने दिग्वाइं देने लगती है। जैन मान्यता के अनुसार भद्रबाहु स्वामी और उनके शिष्य गणेश चन्द्रगुप्त मुनि ने यहाँ आकर तप किया था। यहाँ लगभग पाँच सौ शिलालेख मौजूद हैं। विन्ध्यगिरि और चन्द्रगिरि नामक यहाँ दो पर्वत हैं। इस तीर्थ की स्थापना राजमहल नरेश के गजमयी सेनापति चामुण्डराय ने ई.पू. १६८३ के लगभग की थी।

मूडगिरी होयसल काल में जैनों का मुख्य केन्द्र था। यहाँ अनेक मंदिर और सुन्दर स्थान हैं। यहाँ पर पुनप-प्रमाण यहमूल्य प्रतिमाएँ हैं प्राचीन कालों के यहाँ भंडार हैं।

शारवल मंदिरों ने दम मील हैं। यहाँ बाहुबलि की विष्णु प्रतिमा और

सुन्दर मान-स्तम्भ है। इस मूर्ति को सन् १४३२ में कारकल नरेश वीर पाड्य ने निर्माण कराया था।

वेणूर जैनो का केन्द्र था। कभी यहाँ अजलिर वश के जैन राजाओं का राज्य था। उनमें से वीर निम्मराज ने सन् १६०४ में बाहुबलि स्वामी की विशाल प्रतिमा बमवाई थी। यह स्थान मूडविट्टी से बारह मील और कारकल से चौबीस मील है।

मथुरा या दक्षिण मथुरा का उल्लेख प्राचीन जैन सूत्रों में आता है। इसे पाण्डु मथुरा भी कहते थे। कृष्ण के कहने से यहाँ पच पाण्डव आकर रहे थे। यह स्थान व्यापार का बड़ा केन्द्र था। पुराने जमाने में यहाँ के पंडित प्रसिद्ध होते थे।

मथुरा की पहचान मद्रास सूबे के उत्तर में मदुरा नामक स्थान से की जाती है।

शब्दानुक्रमणिका

अ

—पावापुरी

अक्षर	३, ३८, ४४, ५४	—मज्झिमपावा	
अक्षरपित	२७	अभयकुमार	२०
अक्षयवट	३८	अभयदेव	४८, ५३
अक्षर	३८	अमरावती	६२
अक्षरपुर	६२	अयोध्या	३३, ३५, ३८, ४७
—एरिचपुर		—साकेत	१४, ३८, ३९, ४८
अक्षरेश्वर	५४	अग्निष्टेमि	५०
अग्निप्रती—राप्ती	३९	—नेमिनाथ	४४, ५४, ६३
अग्निप्रवत्त	१७	अर्जुन	२६, ५४
अक्षर	२, ७	—आयू	
अक्षर	१६, १९, ४५	अलवर	५३
—अक्षर		अनष्ट (एलेक्जेंड्रिया)	८, २४
अक्षर	६३	—आलमन्द	
अक्षरि	६७	अन्ननि	१५, १९, ५६, ५८
अक्षरमय	२०, २१, २२,	अवाह	१९
—अक्षर	२५, २७, ३५	अवाह	१५, १९, २२, २९, ३७, ४२
अक्षरमिपात्रि	१७		६३, ४८, ५३, ५६
अक्षरदेरी	१७	अम्भे	५
अक्षरमयी	१७	अम्भे	५२
अक्षरमयी	१७	अम्भे (वैमान)	३, २६, ८२
अक्षरमयी	१७	अभि	३५
अक्षरमयी	१७	अम्भे	१९
अक्षरमयी	१७	अम्भे	६०
अक्षरमयी	१७	अम्भे	६, ५, १६, २५, ८२, ८३
अक्षरमयी	६, ८, २२	—अम्भे	
अक्षरमयी	३८	अम्भे	१४, १६, १९, २५, २०
अक्षरमयी	४०	—अम्भे	
अक्षरमयी	३, ८, १२, १३, १६, २३, २७,	अम्भे	१९
—अक्षर	३५, ४३	अम्भे	१७, १८, ४३
—अक्षर (दो पावा)		—अम्भे	

के कारण, परमात्मा नहीं माना है, वल्कि 'अहिंसा' के कारण परमात्मा माना है। अब भूगोल-खगोल क्यों नहीं मिलता, इसके लिये हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है, जिससे हम यह बतला सकें, कि उन्होंने भूगोल-खगोल की रचना किस विशिष्ट-विचार से की है। परन्तु अहिंसा का सिद्धान्त, जो अनुभव में सत्य और पूर्ण कल्याणकारी है, उस पर से कह सकते हैं, कि अहिंसा सिद्धान्त को मानने वाले, कभी भूट नहीं बोल सकते।

अहिंसावादी, थोड़ा भी असत्य कहना, आत्मा का घात करना समझता है। पूर्ण अहिंसावादी, आत्मा का घात, जो हिंसा है, कैसे करेगा ? अतः यह प्रश्न होता है, कि फिर उन्होंने जो भूगोल-खगोल रचा है, वह प्रचलित भूगोल-शास्त्र के सन्मुख, सत्य क्यों नहीं प्रतीत होता ? इसके लिये एक उदाहरण देते हैं.—

हवा को थैली में भरकर, यदि सोना-चांदा तौलने के साधनों से तौले, तो हवा का कोई वजन मालूम नहीं होता। किन्तु वैज्ञानिकों का कथन है, कि वायु में भी वजन है और वह वजन तोल में आता है। हमें, हवा बिना वजन की मालूम होती है, इसका कारण यह है, कि हमारे पास उसे तौलने के साधन नहीं हैं। इसी प्रकार हमारा भूगोल जिस सिद्धान्त पर

कि अमेरीका मे प्राय ९५ प्रतिशत विवाह-सम्बन्ध टूट जाते है । इसके अतिरिक्त भारतवर्ष आज भी गरीब मनुष्यों को जैसा सुख दे सकता है, उतने प्रमाण मे वहा के गरीबों को सुख नहीं मिलता । मैं घाटकोपर (वम्बई) में था, तब सुना था कि भारत के एक अमेरिका गये हुए सज्जन का पत्र आया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि 'अमेरिका के निम्न श्रेणी के मनुष्यों की आर्थिक-स्थिति, निम्न-श्रेणी के भारतीयों की अपेक्षा बहुत बुरी है । यहा के गरीब प्राय अखवार तक ओढ़ने विछाने के काम में लेते हैं ।'

कुछ मनुष्य तो अरवपति हैं और कुछ ऐसे हैं, जिन्हे ओढ़ने-विछाने को भी नहीं मिलता, इसे सुधार या उन्नति कहना उचित नहीं है । प्रत्येक प्राणी को अपने आत्मा के समान समझकर कूड़-कपट न करे, यह वास्तविक-उन्नति है । यदि यह कहा जाय, कि वह वैषम्य ही वास्तविक उन्नति है, अर्थात् गरीबों के जीवन-मरण का विचार न करके, प्रत्येक सम्भव उपाय से धन खींचकर तिजोरी भर लेना ही उन्नति है, तो यह भी मानना पड़ेगा, कि जो मनुष्य दगा करके धन एकत्रित करता है, वह भी उन्नति कर रहा है । किन्तु इस तरह दगा-फटका करके धन छीनने को उन्नति मानना, उन्नति का अर्थ नहीं समझना है । एक अहिंसावादी, चाहे मरजाय, किन्तु अन्याय-पूर्वक किसी

का धन या प्राण हरण नहीं करता और एक दूसरा मनुष्य, किसी को मारकर अपना मतलब सिद्ध करे, इन दोनों में आप उन्नत किसे समझते हैं ?

‘अहिंसावादी को’

अहिंसा-धर्म का रहस्य ठीक-ठीक न समझने, अथवा अहिंसावादी कहलाकर भी बुरे कार्य करने से, अवनति न हो, तो क्या उन्नति हो ? आज, मन्दिरों, तीर्थों और धर्म-मथानों में, धर्म के नाम पर कहीं-कहीं जो अत्याचार हो रहे हैं, क्या इन सब कुकर्मों का फल मिले बिना रहेगा ? भारतवर्ष, आज अपने कर्मों से ही अवनति के गढ़े में गिरता जा रहा है। अवतक, मनुष्यों में जो सत्य, शील आदि गुणों का कुछ अंश शेष है, वह सब पूर्वजों के प्रताप से ही है। आज तो केवल पूर्वजों की एकत्रित की हुई धर्म-सम्पत्ति को व्यय कर रहे हैं कुछ नया कना कर उसमें नहीं जोड़ते। आज भी जितने मनुष्य अहिंसापालन का तप, जितने प्रमाण में करते हैं, उतने प्रमाण में वे संसार को कल्याण-मार्ग पर लगाते और विघ्नों को दूर हटाते हैं।

कोई यह कहे, कि जैन-धर्म में दो प्रकार की अहिंसा की व्याख्या क्यों मिलती है ? जैसे दूसरा पक्ष कहता है, कि ‘न मारना तो अहिंसा है, किन्तु किसी मरते जीव को बचाना

पाप है,' यह कौनसा न्याय है ? इसका उत्तर यह है, कि जिनको अहिंसा का अर्थ मालूम नहीं है, वे चाहे जो कहें, किन्तु यह बात दुनिया जानती है, कि अहिंसा शब्द हिंसा का विरोधी है । जिसमें हिंसा का विरोध हो, वह अहिंसा है और जिसमें अहिंसा का विरोध हो, वह हिंसा है । मान लीजिए, कि एक मनुष्य दूसरे निरपराधी-मनुष्य को तलवार से मार रहा है । अब एक तीसरे मनुष्य ने उपदेशादि से उसे रोका, तो यह हिंसा का विरोध हुआ न ?

‘हां’

यह बात पहले ही कही जा चुकी है, कि हिंसा का विरोध अहिंसा है । अतः जो मनुष्य हिंसा रोकता है, अर्थात् हिंसा का विरोध करता है वह निश्चित ही अहिंसक है । कोई भी बुद्धिमान-मनुष्य यह बात नहीं कह सकता, कि रक्षा करनेवाला हिंसक या पापी है ।

रावण, सीता का शील हरण करने को तयार था, और विभीषण ने उसे रोका, तो कुशीला कौन है ?

‘रावण’

और विभीषण ?

‘शीलवान है’

यदि कोई मनुष्य यह कहने लगे, कि सीता का शील

वचाने के कारण विभीषण कुशीला हो गया, तो क्या उसका यह कहना न्याय है ?

‘नहीं’

जब ऐसा है, तो जो मनुष्य ‘मत मार’ कहता है, उसे हिंसक बताना क्या उचित है ?

‘नहीं’

जो मनुष्य अहिंसा का यह अर्थ करते हैं, कि केवल न मारना अहिंसा है, वचाना हिंसा है, वे गलती करते हैं। अहिंसाधर्म, ससार का सर्वोत्तम-धर्म है। यह बिलकुल स्वाभाविक और आत्मानुभव से सिद्ध धर्म है। इसमें सन्देह करने को गुञ्जायश ही नहीं है।

सारांश यह, कि प्रत्येक बात को देख लेना चाहिये कि वह कहां तक सत्य है। सन्देहादि, निर्णयात्मक बुद्धि से दूर कर लेने चाहिए; किन्तु ऐसे सन्देह न करने चाहिए, कि ‘न मालूम धर्म नाम की कोई चीज है या नहीं। अथवा अच्छे कार्यों का फल मिलेगा या नहीं ! या ईश्वर है या नहीं ! किंवा साधु के पास जाने से लाभ होगा कि नहीं।’ आदि। जो मनुष्य इस प्रकार के सन्देह करता है, उसका आत्मा ज्ञान-दृष्टि से नष्ट हो जाता है और जो निर्णयात्मक-बुद्धि से अपनी शङ्काओं का निवारण करता है, वह भद्र-कल्याण-मार्ग पाता है।

इच्छा करने का नाम कांक्षा है। अन्य धर्म का दर्शन, या धार्मिक-क्रिया देख कर, उसे ग्रहण करने की इच्छा का नाम कांक्षा है। 'अन्य धर्मावलम्बी भी अहिंसा को धर्म कहते हैं और कई एक बातें उनकी युक्तियुक्त भी हैं, अतएव मैं अपने धर्म को छोड़ कर उनका धर्म धारण करलूँ तो क्या हानि है ?' इस प्रकार अन्य दर्शनों के प्रति जो उपादेय-बुद्धि होती है, उसको कांक्षा कहते हैं। ऐसी उपादेय-बुद्धि न रखने का नाम, निर्काक्षित-बुद्धि है।

समदृष्टि को निर्काक्षी होना आवश्यक है। क्योंकि यद्यपि ऊपर से बौद्धादि दर्शनों की बहुत सी बातें जैन-दर्शन के समान दिखाई देती हैं, किन्तु पूर्वापर विरुद्ध होने से उनकी वे बातें यथार्थ-सत्य नहीं हैं। समदृष्टि को सर्वज्ञ प्रणीत धर्म के सिवा, असर्वज्ञों के कथन किये हुए दर्शनों की कांक्षा करना कैसे उचित हो सकता है ? अतः निर्काक्षा, समकित का आचार मानी गई है।

विचिकित्सा, यानी फल के प्रति सन्देह करना। कोई मनुष्य यह सोचे, कि "मैं धर्म पालने में इतना परिश्रम कर रहा हूँ, इसका फल मिलेगा या न मिलेगा। अथवा ये साधु लोग अपनी देह मैली क्यों रखते हैं ? यदि अचित्तजल से स्नान करलें, तो क्या दोष होगा ? इस प्रकार के विचार करके साधु-

बचाने के कारण विभीषण कुशीला हो गया, तो क्या उसका यह कहना न्याय है ?

‘नहीं’

जब ऐसा है, तो जो मनुष्य ‘मत मार’ कहता है, उसे हिसक बताना क्या उचित है ?

‘नहीं’

जो मनुष्य अहिंसा का यह अर्थ करते हैं, कि केवल न मारना अहिंसा है, बचाना हिंसा है, वे गलती करते हैं। अहिंसाधर्म, ससार का सर्वोत्तम-धर्म है। यह बिल्कुल स्वाभाविक और आत्मानुभव से सिद्ध धर्म है। इसमें सन्देह करने को गुञ्जायश ही नहीं है।

सारांश यह, कि प्रत्येक बात को देख लेना चाहिये कि वह कहां तक सत्य है। सन्देहादि, निर्णयात्मक बुद्धि से दूर कर लेने चाहिएँ; किन्तु ऐसे सन्देह न करने चाहिएँ, कि ‘न मालूम धर्म नाम की कोई चीज है या नहीं। अथवा अच्छे कार्यों का फल मिलेगा या नहीं। या ईश्वर है या नहीं ! किंवा साधु के पास जाने से लाभ होगा कि नहीं।’ आदि। जो मनुष्य इस प्रकार के सन्देह करता है, उसका आत्मा ज्ञान-दृष्टि से नष्ट हो जाता है और जो निर्णयात्मक-बुद्धि से अपनी शङ्काओं का निवारण करता है, वह भद्र-कल्याण-मार्ग पाता है।

‘इच्छा’ करने का नाम कांक्षा है । अन्य धर्म का दर्शन, या धार्मिक-क्रिया देख कर, उसे ग्रहण करने की इच्छा का नाम कांक्षा है । ‘अन्य धर्मावलम्बी भी अहिंसा को धर्म कहते हैं और कई एक बातें उनकी युक्तियुक्त भी हैं, अतएव मैं अपने धर्म को छोड़ कर उनका धर्म धारण करलूँ तो क्या हानि है ?’ इस प्रकार अन्य दर्शनों के प्रति जो उपादेय-बुद्धि होती है, उसको कांक्षा कहते हैं । ऐसी उपादेय-बुद्धि न रखने का नाम, निर्काक्षित-बुद्धि है ।

समदृष्टि को निर्काक्षी होना आवश्यक है । क्योंकि यद्यपि ऊपर से बौद्धादि दर्शनों की बहुत सी बातें जैन-दर्शन के समान दिखाई देती हैं, किन्तु पूर्वापर विरुद्ध होने से उनकी वे बातें यथार्थ-सत्य नहीं हैं । समदृष्टि को सर्वज्ञ प्रणीत धर्म के सिवा, असर्वज्ञों के कथन किये हुए दर्शनों की कांक्षा करना कैसे उचित हो सकता है ? अतः निर्काक्षा, समकित का आचार मानी गई है ।

विचिकित्सा, यानी फल के प्रति सन्देह करना । कोई मनुष्य यह सोचे, कि “मैं धर्म पालने में इतना परिश्रम कर रहा हूँ, इसका फल मिलेगा या न मिलेगा ! अथवा ये साधु लोग, अपनी देह मैली क्यों रखते हैं ? यदि अचित्तजल से स्नान कर लें, तो क्या दोष होगा ? इस प्रकार के विचार करके साधु-

लोगों की निन्दा करना, यह विचिकित्सा है । विचिकित्सा के अभाव को, निर्विचिकित्सा कहते हैं ।

अन्य धर्मावलम्बियों को ऋद्धि-सम्पन्न देखकर भी जिसके मन में ऐसा व्यामोह पैदा न हो, कि “यह ऋद्धि सम्पन्न है, इससे इसका-धर्म श्रेष्ठ है और मैं अल्पऋद्धि हूँ, इसलिये मेरा धर्म कनिष्ठ है” यह अमूढ़-दृष्टि नामक समकित का आचार है ।

अमूढ़-दृष्टि का एक अर्थ यह और है ।

किसी की बाहरी सिद्धि देखकर, जो मनुष्य हृदय में यह विचार लाता है, कि “ये गुरु तो चमत्कार नहीं दिखलाते और उस धर्म के गुरु चमत्कार दिखलाते हैं,” वह मूढ़-दृष्टि है ! ऐसी मूढ़-दृष्टि न रखना अमूढ़-दृष्टि आचार है ।

उपरोक्त चार आचार, आन्तरिक हैं । यानी हृदय से होने-वाले आचार हैं । अब बाह्याचार अर्थात् बाहरी आचारों का वर्णन किया जाता है ।

किसी के धार्मिक-उत्साह को बढ़ाने का नाम उपबृंह है । जैसे—कि दर्शनादि उत्तम गुणों से युक्त पुरुषों के गुणों को यह कह कर बढ़ाना, कि “आपका जन्म सफल है, आप लोगों के सदृश पुरुषों के लिये ऐसे कार्य ही उचित हैं ।” इस प्रकार उनके उत्साह की वृद्धि के लिये उन्हें सराहना, उपबृंह करना है ।

स्वीकार किये हुए सत्य-धर्म के पालन करने में विषाद करते हुए, यानी डावाडोल होते हुए पुरुष को स्थिर बनाना, इसका नाम स्थिरोकरण है। स्थिर करना, दो प्रकार से होता है। एक तो, धर्म से डिगनेवाले को उपदेश देकर स्थिर करना और दूसरा, असहाय को सहायता देकर स्थिर करना।

कोई यह कह सकता है, कि असहाय को सहायता देने में तो कई आरम्भ होना सम्भव है, परन्तु आरम्भ को समदृष्टि आरम्भ मानता है, तथापि सहायता के द्वारा जो पुरुष धर्म में स्थिर हुआ, वह तो महा-समकित का आचार ही है। उसमें कोई पाप नहीं, बल्कि धर्म है। किसी को स्थिर करना सम-कित का आचार है और ऐसा करने से धर्म की वृद्धि होती है।

वात्सल्य में, बड़ा गम्भीर विचार है। जैसे—एक श्रावक के लड़की हुई और उसने यह सोचा, कि 'इसका विवाह तो करना है, किन्तु इसका यदि किसी सहधर्मी से विवाह हो जाय तो अच्छा हो। क्योंकि, जो धर्म मिलना कठिन है और जिस-पर श्रद्धा होने से मुझे आलौकिक-आनन्द मिलता है, वैसा ही आनन्द इसे मिले और धर्म की ओर इसकी रुचि बढ़ती रहे।' यह वात्सल्य गुण है। कोई चीज बाजार से खरीदनी है, किन्तु वह सहधर्मी की ही दुकान से ली। अथवा एक नौकर रखना है, तो सहधर्मी को ही रखा और यह विचारा कि "यह

सहधर्मी है, अतः नौकर का नौकर हो जावेगा और धर्म सहायता भी मिलेगी।' यह वात्सल्यता है। इसीलिये विवाहादि सम्बन्ध में भी, सहधर्मी-वात्सल्य का विचार हो सकता है। जहां भिन्न विचारनेवाले, भिन्न धर्मावलम्बी पति-पत्नी या स्वामी-सेवक होते हैं, वहां बहुधा विचारों की असमता होती है और उसका परिणाम किसी-किसी समय बड़ा भयङ्कर होता है। अतएव समान धर्मवाले से सम्बन्ध रखने में, समकृतिदि गुणों की वृद्धि होना सम्भव है। सारांश यह, कि अपने सहधर्मी मनुष्य को देखकर प्रेम हो और उसकी भात-पानी आदि से उचित सहायता की जावे, इसका नाम वात्सल्य है। यह भी समकृत का आचार है।

वात्सल्यगुण बहुत बड़ा है। इसका जितना विचार किया जाय, उतना ही थोड़ा है।

अपने धर्म की उन्नति की चेष्टा में प्रवृत्ति होना, प्रभावना कहलाती है। अथवा यो कहना चाहिए, कि जिस कार्य के करने से जैन-धर्म देदीप्यमान हो, उसे प्रभावना कहते हैं।

सुना जाता है, कि पहले करोड़ों जैनी थे। ये लोग तलवार के बलपर या डरा धमकाकर जैनी नहीं बनाए गये थे, किन्तु उस समय के जैनियों के वात्सल्य और प्रभावना गुण से

प्रभावित होकर, अन्य-धर्मावलम्बी लोग भी जैन धर्मानुयायी होकर, जैन धर्म का पालन करने लगे थे । - आज भी यदि जैन कहे जाने वाले भाई, अपने चरित्र को ऊँचा रखें और चात्सल्य तथा प्रभावना गुण को बढ़ावें, तो संसार पर जैन धर्म का प्रभाव अवश्यमेंव पड़े । यदि जैनी भाई, अपने आचार-विचार को शुद्ध रखें और अन्य लोगों से सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करें, तो लोग निश्चित ही जैन-धर्म की ओर आकर्षित होंगे, जिससे तीर्थङ्करों का मार्ग दीपेगा । इसी वास्ते सूत्र टाणाङ्ग के चौथे ठाणे में कहा है, कि प्रवचन-प्रभावना के वास्ते, पात्र-अपात्र दोनों को दान देनेवाला दाता तीसरे भङ्ग का दातार है । इससे स्पष्ट है, कि अपात्र को दान देने से भी तीर्थङ्कर के मार्ग की प्रभावना होती है । अर्थात् दान-पुण्य के प्रभाव से, अपात्र यानी सूत्र-चारित्र-धर्म से विहीन, जो सामान्य प्रकृति का मनुष्य है, उसे भी दान-यानी सहायता देकर जैन-धर्म का अनुयायी बनाना, तीर्थङ्कर के मार्ग को दिपाना है और तीर्थङ्कर के मार्ग को दिपाने का, शास्त्रों में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट फल यह बताया है, कि तीर्थङ्कर पद की प्राप्ति होती है । यह भी देखा जाता है, कि किसी अन्धे, लूले, लगडे, असहाय को पात्र का विचार न करके दान देने से, संसार पर जैन-धर्म का प्रभाव पड़ता है । यह प्रभाव पडना भी, जैन-धर्म की प्रभावना है ।

—महुआ		महोदय	४३
मध्यदेश	२८, ३५, ६१	—कान्यकुब्ज	
मध्यप्रदेश	५६, ५९	महोलि (देखो सथुरा)	
मनमाड	६५	मखलिपुत्र (देखो गोशाल)	
मरुभूमि	५२	मग (देराओ आर्य मगु)	
मलय	१२, १६, १९, २६	मडन मिश्र	२८
मलघारि	१७	मडिकुच्छ	२१
मल्ल	१९	मदसौर (देखो दशपुर)	
मल्ल	१३, ४१, ४८	मदार	२५
मल्ल पर्वत	२६	—मदिर	
—सम्मदशिखर		—मदारगिरि	
मवाना	४६	माकदी	४२
महाकालेश्वर	५७	मागधी	१९
महागिरि (देखो आर्य महागिरि)		माघ	५४
हमातपोपतीरप्रभ (देखो तपोदा)		माणव	१७
महाभारत २०, २३, २४, ३०, ३१,		माणिक्यदेव	६३
३२, ३३, ३७, ३८, ४२,		माध्यमिका (देखो मज्झमिया)	
४४, ४८, ५०, ५३, ५६,		मानभूमि	२७
५७, ५८, ५९, ६१, ६५		मान्यखेट	६३
महाराष्ट्र	२, १५, ४९, ६४	मारवाड	५५
महावग	२२	मालकूट	६६
महावस्तु	३०	मालवय	१९
महावीर	६, ९, १०, ११, १२	मालवा	५५, ५६
१३, २१, २२, २३, २४,		मालिज्ज	१७
२५, २६, २७, २८, २९,		मालिनी	२४
३१, ३२, ३३, ३५, ३७,		—चम्पा	
३९, ४०, ४१, ५७		मासपुरी	१६, १८
महासेन	२३	मासपुरिया	१७
महास्थान	३४	महिष्मती—महेश्वरपुर	५७
महुआ (देखो मधुमति),		मागीतुङ्गी	६५
महेठि	४०	मिथिला	३, १२, १६, १८, २०,
—श्रावस्ति			२५, २७, २८
महेश्वरपुर	५७	मिदनापुर	३३

मीरखेल	६३	य	
मुक्तागिरि	६२	यक्षायतन	२
मुग्गगिरि—मुगेर	२६	यमुना (देखो जमुना)	
मुजफ्फरगढ	४९	यवन द्वीप	२४
मुजफ्फरपुर	२८	यशस्तिलक	४४
मुनिचन्द्र	६, ९	यादव	४४, ४९, ६५
मुनिसुब्रतनाथ	५२	यूनान	६४
मूढविद्वी	३, ६७	योजन = ५ मील	
मृगारमाता	४०	र	
मृगावती	३७	रज्जपालिया	१७
मृतगगातीर	३६	रज्जुगसभा	१३
मृत्तिकावती	१६, ५७	रतनशा	५५
मेगस्थनीज	२२	रत्न	२०
मेघकुमार	२०	रत्नपुरी	३९
मेघदूत	५७	—रत्नवाह	
मेढतारोड	५५	—रोइनाई	
मेतार्य	३८	रथयात्रा	१५, ३०
मेदार्य गोत्र	६	रथावर्त	४२, ५८
मेरठ	४६	रविपेण	४४
मेवाड	५५	राजगृह	५, ९, ११, १२ १६
मेहकलिज्जिया	१७	—राजगिर	१९, २०, २१, २२,
मेहिय	१७		२४, २५, ३७
मेहिल	६	राजधानी वाराणसी	३६
मेंढियगाम	१२	राजपुर	३०
मैथिलिया	२७	राजपूताना	५३
मैसूर	६७	राजमल्ल	४४
मोग्गरपाणि	२१	राजशेखर	१७
मोड	५२	राजीमती	५०
मोढेरगा	५२	राढ—लाढ	३२
मोराग सन्निवेश	८	राढाचार्य	६२
मोलि	१९	राणकपुर	५५
मोसलि	१२	राधाकृष्ण जालान	५०
म्हेसाणा	५३	रामचन्द्र	३५, ३८, ५३, ६५

रामनगर	४३	व	
रामपुरी—अयोध्या	३९	वडरी	१७
रामायण २४, २७, ३७, ३८, ४०		वक्रक	२१
रामिल्ल	४८	वच्छलिज्जा	१७
रावलपिंडी	४८	वज्जनागरी	१७, २७
राष्ट्रकूट	६३	वज्जभूमि	१०, ११, ३२
रुग्मिनदेई	४१	वज्जि	२२
रूपनारायण	३२	वज्जी	१९, २७, २८
रूप्यकूला	९	वज्जभूति	५२
रेवा	५८	वज्जसेन	६५
रेसदीगिरि	५९	वज्जस्वामी	२२, ३०, ५४, ६२
रैवतक	५०, ५१	वट्टा	१६
रोइनार्ड (देखो रत्नपुरी)		वत्यगा	५७
रोमक	२४	वत्स	१६, ३७
रोक्क	४८	वनवासी	६६
रोहगुप्त	४३	वयग्गाम	१२
रोहिणी	४१	वरघोडा	४०
रोहीतक	४८	वरदत्त	५२, ५९
—रोहतक		वरणा	१६, ४५
		वरणा नदी	३५
		वरदा	६६
ललितपुर	६०	वराहमिहिर	६४
लव	५३	वराग	५२
लवणसमुद्र	१	वरेन्द्र	३४
—हिन्दमहासागर		वर्धमान—अट्ठिगाम	२९
लका	१९, २२, ३२	वर्धमानपुर	३३, ३४
लाइफ इन ऐंशियेण्ट इण्डिया	५	वर्षकार	२२
लाट	४७, ५१	वलभी	५१
लाढ	१०, ११, १६, १९,	—वला	
—राढ	३१, ३२	वसिष्ठाश्रम	५४
लिच्छवि	१३, २७, २८, २९	वसुदेवहिण्डी	४६
लोहगल	११, ३३,	वग	३०, ३१
—लोहरडग्गा		वस—वत्स	१९

व्यवहारभाष्य	६७	विपुल	२०, २१
व्रजमण्डल	४५	विमलनाथ	४२
वाचस्पति	२८	विमलशाह	५४
वाचाला	८, ९	वियावत्त	१२
वाणिज्ज	१७	विराट—वैराट	५३
वाणियगाम	६, ११, २९	विविधतीर्थकल्प	३६, ३९, ४०, ४२, ४५
—वाणियग्राम		विशाखा	३९
—वेनिया		—अयोध्या	
वामा	५	विशाला	५६
वाराणसी	५, १२, १६, १९,	—उज्जैनी	
—वनारस	२०, ३५, ३६	वीतीभयपत्तन	४, १६, ४८, ४९
वारन (देखो उच्चानगर)		वीर पाण्ड्य	६७
वासिष्ठिया	१७	वृन्दावन	३५, ४५
वासुदेव	१०, ११	वेगवती	२९
विक्रमादित्य	५६	—गडकी	
विजयवर्धमान	३३	वेणूर	६७
विजयवाराणसी	३६	वेत्रवती	५७
विजोलिया	५५	—बेतवा	
विज्जाहरी	१७	वेसावडिया	१७
विज्झ	४९	वैभार	२०, २१, ५०
विदभं	६१, ६२	वैराट	१६, ५३, ५४
विदिशा	५६, ५७	वैशाली	८, १०, ११, १२,
विदेह	८, १६, २७, २८	—बसाढ	२२, २७, २८, २९
विदेहदत्ता	२७	वैशालीय	२८
—त्रिशला		—महावीर	
विदेहपुत्र	२७	वैश्यायन	११
—अजातशत्रु			
विद्यापति	२८	शकटमुख	११
विद्युच्चर	३२	शकटार	२२
विनयपिटक	४०	शतानीक	३७
विनीता—अयोध्या	३९	शत्रुघ्न	४४
विच्यगिरि	६७	शत्रुजय	३, ५०, ५३,
विघ्नावलि	५५	—पुण्डरीक	५५, ६२

श

शय्यभव	२०, २४	श्रवणवेलगोला	६६, ६७
शकराचार्य	२८	श्रावस्ति ४, ५, ६, ९, ११, १२,	
शख	३५	१६, १७, १८, २०, २७,	
शखवती—अहिच्छत्रा	४२	३७, ३९, ४०, ४१, ४५	
शाक्य	४१	—सहेटमेट	
शालिवाहन—सातवाहन	६४	श्रीक्षेत्र कुभोज	६४
शाह	४९, ५६	श्रीपाल	६२
शाह जी की ढेरी	४८	श्रीपर्वत	३६
शाहपुर	४९	श्रीमाता	४४
शाडिल्य	१६	श्रीमाल	५४,
श्यामाक	१२	श्रेणिक	२०, २५
शिखर—सम्मदशिखर	२६	—विम्बिसार	
शिरपुर	६२	श्वेताम्बर	२, २९, ५६
शिवजी	२४	श्वेतिका—सेयविया	१६, ४१
शिवपुर—अहिच्छत्रा	४२	स	
शिवराजा	४६	सचेल	२, ७,
शिवि	४७	सनावन	४९
शिशुपाल	५९	—सिनावन	
शीतलनाथ	३६	समतट	३१
शीलविजय	३	समराइच्चकहा	४२
शुक्तिमिती	१६, ५९	समित	६२
—सुत्तिवइया		समुद्र	६५
शुष्क राष्ट्र	४९	समतभद्र	६६
शूरसेन—सूरसेन	१६, १९, ४३, ४४	सम्प्रति	१५, ४९, ५५, ६१,
शूर्पारक	६५	६४, ६५, ६७	
—सोपारा		सम्मदशिखर	३, ५, २४, २६, ५५
शूलपाणि	८, २९	—समाधिशिखर	
शैलपुर	३१	—समिदगिरि	
शोलापुर	६४	—पारसनाथ हिल	
शौरसैनी	४४	सरयू	३९
शौरि	४४	सरस्वती	३८, ४८, ५२
शौरीपुर—सूर्यपुर	१६, ४४	सर्वतोभद्र	५३
श्रमण पूजा	६४	सहेट-महेट (देखो श्रावस्ति)	

सकित्स	४३	सिणवल्ली (देखो सनावन)	
—सकित्स	—	सि-तो	१
सकासिया	१७	सिद्धत्यपुर	११, १२
सखडि (वत्तव)	३१, ५०, ५४	सिद्धवि	५४
सधाल परगना	२७	सिद्धवरकूट	५८
सभवनाथ	— ४०	सिद्धसेन	५२, ५६
सभुत्तर—मुम्होत्तर	१९, ३२	सिद्धशिला	२९, ५२
स्कन्द	१२	सिद्धार्थ	८
स्तवनिधि	६४	सिन्ध	४७
स्तम्भन	— ५३	सिन्धु	४७, ४८
—खम्भान		सिन्धु—सीवीर	१६, ४८
स्यविरावति	— १६	सिरसी	६६
स्वर्गद्वार	३९	सिरोही	५४-
स्वर्ण	२०	सिंहपुर	३० -
सुवर्णभूमि	२२, २५, ३४, ६५	सिंहपुर—सारनाथ	३६
—वरमा		सिंहल	२४
साकेत	५, १४, १६, २०, ३८, ३९	—लका	
—अयोध्या	४८	सीता	१
सागर	५९	सुकुमालिया	६६
सागरखमण	३४	सुग्रीव	६५
सागरदत्त	५२	सुच्छेता	१२
सातवाहन	६४	सुत्तिवइया	१७
सानुलद्विय	१२	—सोडत्तिया	
सारनाथ—सारङ्गनाथ (देखो इसिपत्तन)		सुधर्मा	२३
सालज्जा	११	सुनीष	२२
सालाटवी	३३	सुपश्य	२१
सालिमांसय	१०	सुपार्श्वनाथ	३६
साहु टोडर	४४	सुप्रनिष्ठानपुर	३८
मवित्तिया (देखो श्रावस्ति)		—प्रतिष्ठानपुर	
स्याणुतीर्थ	४६, ४८	सुव्भभूमि—सुह्य	१०, ११, ३२
—न्यानेश्वर		सुभूमिभा	१४, ३९
न्यानाग	२०	सुभोम	१०
निचन्द्रावाद	६३	सुमाल गाम	१०

सुम्ह	३२	द	
सुरप्रिय	५०	हजारीबाग	२६, २७
सुरभिपुर	९	हत्याग्नय	५१
सुवन्नसलय	९	—हस्तकवच	
सुवर्णकूला	९	—हाथव	
सुवर्णभद्र	५८	हत्थिलिज्ज	१७
सुवीर	४४	हत्थिसीरा	१२, ३१
सुहस्ति (देखो आर्य सुहस्ति)		हनुमान	६५
सुसुमारपुर	१२	हरिद्राग	३५
सूत्रकृताग	६, २२	हरिभद्रमुरि	४२
सूत्रकृताग चूर्ण	५२	हग्विद्यपुराण	५७, ६६
सूत्रपिटक	४०	हर्षपुरीयगच्छ	१७
सूर्यपुर	४४	हलेद्वय	९
स्थूणा	१४	हस्तिगुफा	३०, ३१
स्थूलभद्र	२, २२, २९, ४८	—हाथी गुफा	११
सेयविया	९, १२, ४१	हस्तिद्वीप	२२
—सेतव्या		हस्तिनापुर	३, ५, २०, ३७, ४६
सेसदविया	२२	हस्तिपाल	१३
सेदपा	५९	हटरगज	२६
सोपारा	६५	हातकलगणा	६४
सोनागरि	४९	हारियमालागारी	१७
सोमदेव	४४	हालाहला	४०
सोमधर्म	५३	हालिज्ज	१७
सोमनाथ	५०	हिमवत	१
सोमभूय	१७	—हिमालय	
सोमा	६	हीरविजय	३, ४४
सोरट्ठिया	१७	हुअन-साग	२१, २२, २८, ३२, ३४, ३६, ४१, ४२, ४३, ४५,
सोहावल	३९		४८, ५१, ५४, ५६, ५९, ६६,
सौराष्ट्र	१६, ४९	हेमचन्द्र	३६, ५२, ६२
—काठियावाड		हैदराबाद	६२, ६३
सौवीर	४८	होयसल	६७

हमारे कुछ प्रकाशन

Studies in Jaina Philosophy—

Dr. Nathmal Tatia, M.A., D Litt. Rs. 16/-
तत्त्वार्थ सूत्र—

पं० सुखलाल संघवी साढ़े पाँच रुपया
Lord Mahavira—

Dr. Bool Chand, M.A., Ph.D. Rs. 4/8
Hastinapura—

Amar Chand Rs. 2/4
धर्म और समाज—

पं० सुखलाल संघवी डेढ़ रुपया
Jainism—

Shri J. P Jain, M.A., LL.B. Rs. 1/8
जैन ग्रन्थ व ग्रन्थकार—

श्री फतेहचन्द बेलानी डेढ़ रुपया
जैन साहित्य की प्रगति १९४९—५१

पं० सुखलाल संघवी आठ आना
निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय—

पं० सुखलाल संघवी एक रुपया
गुजरात का जैन धर्म—

मुनि श्री जिनविजय जी बारह आना
जैनागम—

पं० दलसुख मालवाणिया दस आना

विस्तृत सूचीपत्र के लिये लिखें :

The Secretary,
JAIN CULTURAL RESEARCH SOCIETY,
BANARAS HINDU UNIVERSITY.

हिन्दू, जैन और हरिजन मंदिर प्रवेश

लेखक

श्री पृथ्वीराज जैन एम्० ए, शास्त्री

श्री कोटावाला रिसर्च फेलो

जैन संस्कृति संशोधन मण्डल

जैन संस्कृति संशोधन मण्डल

1949

Free to Members For Non Members—Annas Seven

मण्डल की ओर से

१. प्रस्तुत पत्रिका—

बम्बई सरकार ने जैनो को हिन्दूओं में समाविष्ट किया है तब से जैन हिन्दू है या नहीं इस प्रश्न को लेकर जैन पत्रों में बहुत दिनों से विवाद चल रहा है। किन्तु अभी तक किसी ने इस विषय में गवेषणापूर्वक लिखा नहीं। जैन सस्कृति सशोधन मण्डल के एक सदस्य ने इस विषय में कलम चलाई है और जहाँ तक वन पडा इस विषय में 'नामूल लिख्यते किञ्चित्' इस सिद्धान्त का पालन किया है। लेखक का निष्कर्ष है कि प्राचीन काल में हिन्दू शब्द का एक प्रदेश विशेष का निवासी इतना मात्र अर्थ था। किन्तु मध्यकाल में उक्त अर्थ के अतिरिक्त वैदिक या ब्राह्मणधर्म को माननेवाला यह अर्थ भी हिन्दू शब्द का हो गया क्योंकि अधिकांश हिन्दू उसी धर्म को मानते थे। और अब वर्तमान में तो हिन्दू शब्द इसी दूसरे अर्थ में ही रूढ हो गया है। ऐसी स्थिति में जैन प्रचलित अर्थ में हिन्दू नहीं है।

यद्यपि हिन्दू शब्द के मूल अर्थ के अनुसार जैन हिन्दू हैं तथापि मूल अर्थ तो अब प्रचलित नहीं है अतएव लेखक ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस विवाद को शान्त करने का यही उपाय है कि वह अपना अभिमत अर्थ पहले स्पष्ट करे। तब जैन हिन्दू है या नहीं इसका विचार हो सकता है। यदि वह साप्रत में रूढ अर्थ को ही मान्य करती है तब सरकार को चाहिए कि जब कभी ऐसे कानून बनाना हो जो जैनो पर भी लागू हो, तब हिन्दू और जैनो पर यह कानून लागू होगा ऐसी स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए। और यदि वह हिन्दू शब्द का ऐसा ही अर्थ लेना चाहती है जिससे उसी में जैनो का भी समावेश हो तो सरकार को चाहिए कि वह सर्वसंग्राहक एक व्याख्या बना ले और घोषित कर दें। लेखक के मत से श्रीमावरकर कृत व्याख्या ऐसी है जो सर्वमान्य हो सकती है।

यह विवाद वस्तुतः हरिजनो के मन्दिर प्रवेशाधिकार को लेकर ही खडा हुआ है। इस विषय में तो अब दो मत होना ही नहीं चाहिए। हरिजन जैन हो या न हो किन्तु जैन धर्म के मौलिक सिद्धान्त के अनुसार, हमें यह अधिकार नहीं है कि हम किसी के भगवदाराधन में बाधा या अन्तराय उपस्थित करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो मिथ्यादर्शन का ही पोषण करते हैं यह निश्चित है। "तन्मयी जीव कष्टे शामन रमी" यह हमारी नित्य की भावना है। उसका पालन हम हरिजनो के लिये मंदिरों का द्वार खोल कर ही कर सकते हैं। द्वार बन्द करने तो अपना भी मोक्षमार्ग का द्वार बन्द करेंगे। इस विषय में लेखक का

हिन्दू, जैन और हरिजनमन्दिरप्रवेश

लेखक-श्री पृथ्वीराज जैन एम० ए०, शास्त्री

समस्या का रूप

बम्बई सरकार ने १९४७ ई० में हरिजन मन्दिर प्रवेश कानून स्वीकृत किया था। १९४८ ई० में उस में कुछ संशोधन किया गया और कानून का वह संशोधित रूप भी स्वीकार कर लिया गया। एक वर्ष से यह कानून बम्बई प्रान्त में लागू है। इन कानूनों में जैनों को हिन्दुओं में ही गिना गया है। ईसाई, मुसलमान, यहूदी, पारसी और सिक्ख इस कानून की मर्यादा में नहीं आते। इस विषय में जैन समाज में एक जबरदस्त आन्दोलन खड़ा हुआ। एक पक्ष के कुछ लोगों का कहना है कि जैन समाज व जैनधर्म हिन्दू समाज व हिन्दूधर्म से भिन्न नहीं। जैनधर्म प्राणीमात्र की समता में विश्वास रखता है अतः मानव मानव में उत्पन्न की गई भेदरेखा को वह स्वीकृत नहीं करता। उसके द्वार सबके लिए खुले हैं। दूसरे पक्ष की ओर से यह कहा गया कि जैनधर्म हिन्दूधर्म से सर्वथा स्वतन्त्र धर्म है, जैन समाज में हरिजन समस्या है ही नहीं, हरिजन जैनधर्म में विश्वास नहीं रखते अतः हिन्दू मन्दिरों के लिए बनाया गया कानून जैनों पर लागू करना राष्ट्रीय सरकार की ज्यादती है और हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। दिगम्बर आचार्य श्री शान्ति सागर जी ने तो इस कानून के विरोध स्वरूप ता० ४-८-१९४८ से अन्न का त्याग किया हुआ है। जैन समाज के एक अङ्ग द्वारा उठाई गई आपत्तियों का उत्तर बम्बई सरकार ने १९-८-४९ की अपनी विज्ञप्ति में दिया है। उस विज्ञप्ति से भी विरोधी पक्ष को सन्तोष नहीं हुआ है। जैन पत्रों में इस सम्बन्ध में पक्ष अथवा विपक्ष में काफी लेख प्रकाशित हुए हैं। हमें भी इस समस्या पर विविध दृष्टिकोणों से विचार कर यह निर्णय करना है कि जैन हिन्दू हैं या नहीं।

ग्रामिक दृष्टिकोण

अब तक प्रायः जैन पत्रों में इस विषय पर जो कुछ लिखा गया है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि समस्या को वास्तविक रूप में समझने का यथोचित प्रयत्न नहीं किया गया। जो लोग कानून के पक्ष में हैं अथवा हरिजनों

को जैन धार्मिक स्थानों में आने की इजाजत देने के समर्थक हैं, उनमें से कुछ ने इस समर्थन के आवेश में सम्भवतः यह विचार करने का कष्ट नहीं किया कि क्या जैनधर्म हिन्दूधर्म में ही समाविष्ट है ? इसके लिए हिन्दू शब्द के प्राचीन व अर्वाचीन अर्थ का स्पष्टीकरण अनिवार्य हैं । दूसरी ओर इस कानून के विरोधियों ने जैनधर्म एक स्वतन्त्र धर्म है, यह आड लेकर इस बात की उपेक्षा कर दी है कि हरिजनों के जैन मन्दिरों में प्रवेश का निषेध करके हम जैनधर्म के ही मूल सिद्धांतों का भ्रामक रूप जनता के सामने उपस्थित कर रहे हैं । मैं समझता हूँ कि दोनों पक्षों को समस्या का विश्लेषण कर उसका हल निकालना चाहिए । पहले हम यह विचार करें कि जैन हिन्दुओं में सम्मिलित हैं या नहीं । तत्पश्चात् यह तय करें कि जैन धर्मस्थानों में जा कर हरिजनों को भगवदाराधना करने का जैन दृष्टिकोण से अधिकार है अथवा नहीं । प्रस्तुत लेख में इन्हीं बातों को मुख्यतः लक्ष्य में रख कर इस समस्या पर विचार किया जायगा ।

हिन्दू शब्द का इतिहास

इस तथ्य को तो सभी स्वीकार करते हैं कि जिस हिन्दू शब्द से आज हम इतना मोह है या जिस पर हमें इतना गर्व है वह शब्द इस रूप में हमारे देश की प्राचीन भाषाओं में नहीं पाया जाता । हमारे विदेशी पड़ोसियों ने हमें यह नाम प्रदान किया था । पारसियों के पवित्र धर्म ग्रन्थ जिन्दावस्ता के वेन्दीदाद (Vendidad) के प्रथम अध्याय में उन देशों के नामों का उल्लेख है जिन्हें अहुरमज़दा ने बनाया था । उनमें १५ वा नाम 'हस्तहिन्दु' है जिसका तात्पर्य सात नदियों के प्रदेश से है । ऋग्वेद मण्डल ८ सू० २४ म० २७ में 'सप्तसिंधु' यह शब्द आया है । वहा इन्द्र के विषय में कहा गया है कि वह सात नदियों की भूमि में रहने वालों को समृद्ध करता है । 'सप्तसिंधु' व 'हस्तहिन्दु' का साम्य स्पष्ट ही है । इतिहास इस बात का साक्षी है कि ईरान वालों से भारतीय आर्यों का सम्बन्ध अति प्राचीनकाल में भी था । ऐसा मालूम होता है कि दोनों के पूर्वज कभी एक ही स्थान में रहते थे । बाद में परिस्थितियों से बाध्य होकर अलग अलग स्थानों में बस गए । जिन्दावस्ता तथा ऋग्वेद की भाषा में पर्याप्त साम्य है । देवताओं के नाम व स्वरूप के विषय में भी कई दृष्टिकोणों से एकरूपता है । इस विषय में अधिकारी विद्वानों ने काफी छानबीन की है ।^१

ईरानी सम्राट साइरस (५५८ से ५३० ई० पू०) ने भारत के किसी प्रदेश पर आक्रमण किया या नहीं, यह निश्चय रूप से कहना कठिन है। हा, यह निश्चित है कि वर्तमान अफगानिस्तान और बिलोचिस्तान की सीमा तक उसकी सेनाएँ अवश्य पहुँची थीं। हिन्दूकुश व काबुल की घाटी में रहनेवाली कुछ जातियों को उसने अपने आधीन किया था। सम्राट् डेरियस (५२२ से ४८६ ई० पू०) सिंध तक बढ़ा, यह ऐतिहासिक घटना सर्वसम्मत है। उसके समय के शिलालेख उपलब्ध हुए हैं जिनमें उसके द्वारा विजित देशों के नामों का वर्णन है। उन नामों में 'हि (न) दु' भी है जिससे अभिप्राय पञ्जाब का है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस् ने ईरानी साम्राज्य के २० प्रान्तों में हिन्द का नाम भी गिनाया है। उसका ता यह भी कहना है कि हिन्द की जनसंख्या बहुत है और इस प्रान्त से ईरानी सम्राट् को सबसे अधिक आय हाती है।

इससे सिद्ध हुआ कि सिन्धु नदी तथा उसकी अन्य सहायक नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश में रहने के कारण भारत के लोगों का फारसी 'हिन्दु' या 'हिदु' कहा करते थे। उनकी भाषा में संस्कृत का 'स' 'ह' हो जाता है जैसा कि सोम = होम, सप्त = हप्त असुर = अहुर आदि शब्दों से प्रगट है। यहूदी भारत निवासियों को 'हाण्डु' कहते थे। फारसी भाषा में हिन्द शब्द भा है जिससे हिन्दी बना है। उसका अर्थ भी हिन्द का निवासी है। यद्यपि बाहर के लोग भारतीयों को हिन्दू नाम से पुकारते थे तथापि भारतीय अपने को आर्य ही कहा करते थे। ईसा की सातवीं शताब्दी के प्रसिद्ध चीनी यात्री इत्सिंग ने अपनी यात्रा के वर्णन में लिखा है कि "उत्तरीय जातिया अर्थात् मध्य एशिया के लोग भारतवर्ष का हिन्दू कहते हैं किन्तु यह प्रचलित नाम नहीं है .... भारत के लिए उपयुक्त नाम तो आर्य देश है।"^२

'हिन्दु' का व्यापक अर्थ में प्रयोग

इत्सिंग के कथन से यह स्पष्ट है कि सातवीं शताब्दी तक भारत वर्ष के भीतर हिन्दू शब्द का व्यवहार प्रायः नहीं होता था। मुसलमान आक्रमणकारियों ने भी सिन्धु को हिन्दु कहा और हमारे देश का नाम हिन्दोस्तान या हिन्दुस्तान रखा। ये दोनों शब्द फारसी भाषा के हैं। मुसलमानों से भारतीयों का संपर्क बढ़ता गया

और धीरे धीरे यहाँ मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई। उस समय हमारे देश में वैदिक या ब्राह्मण, जैन और बौद्ध, ये तीनों भारतीय तथा आर्य धर्म की शाखाएं विकसित रूप में थीं। मुसलमानों के लिए तो तीनों ही काफिर थे। उन्होंने अपनी पृथक् सत्ता कायम रखने के लिए यहां के सभी निवासियों को हिन्दू कहना शुरू किया। अब हम लोग भी अपने को हिन्दू समझने और कहने लगे। उस समय यह नाम निस्सदेह भौगोलिक था। दास वंश की स्थापना के समय से ही बौद्धों का तो यहां से लाप हो गया। मुस्लिम सेनापतियों ने बौद्ध विहारों को नष्ट भ्रष्ट कर डाला और बचे हुए भिक्षु एशिया के उन देशों और द्वीपों की ओर चले गये जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हो चुका था। बौद्ध गृहस्थों की संख्या नगण्य ही थी। जैनों की संख्या भी अधिक न थी और जैन गृहस्थों का सामाजिक जीवन प्रायः वैदिक धर्मानुयायियों के समान ही था। अतः वे उनमें ही बुले मिले रहे। फारसी में हिन्दु शब्द के अर्थ 'डाकू' 'सेवक' 'दास' 'नास्तिक' 'पहरेदार' भी किये गये हैं जो पश्चिमोत्तरी सीमा पर हिन्दवासियों व मुसलमानों के संघर्ष के द्योतक हैं। कभी कभी यहाँ के लोग भी मुसलमानों पर आक्रमण कर उनकी संपत्ति लूट लाते थे अतः उन्हें डाकू कहा गया। जब वे मुसलमानों के अधीन हो गए तो उन्होंने कुछ हिन्दियों को दास बना लिया, कुछ को सीमा की रक्षा के लिए पहरेदार नियुक्त किया। चूंकि उनके धार्मिक विचार व आचार मुसलमानों से भिन्न थे अतः उन्हें काफिर कहा गया। फारसी में डाकू या सेवक आदि के लिए हिन्दू शब्द नहीं, हाँ हिन्दू को इन नामों से भी कहा गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि ये शब्द ऐतिहासिक घटनाओं से ही संबधित हैं।^१ मुस्लिम काल से ही हिन्दू शब्द का इस देश में व्यापक उपयोग होने लगा है।

भारतीय साहित्य में हिन्दू शब्द

प्राचीन संस्कृत व प्राकृत कोषों में 'हिन्दू' शब्द दृष्टिगोचर नहीं होता। राम-दास गौड़ लिखते हैं कि सर्वप्रथम 'मेरुतन्त्र' में यह शब्द देखने में आता है। वहाँ इसकी व्युत्पत्ति की गई है "हीन च दूषयत्येव हिन्दूरित्युच्यते"। प० जवाहर-लाल नेहरू लिखते हैं कि "यह ग्रन्थ आठवीं शताब्दी का बताया जाता है और वहाँ हिन्दू का अर्थ किसी विशेष धर्म का अनुयायी न होकर एक जाति या समाज के सभी मनुष्यों से है।"^२ एक विचित्र बात तो यह है कि मेरुतन्त्र के २३ वें पटल में जहाँ हिन्दू शब्द का उल्लेख है, वहाँ अग्नेज, फरगी, लंडन आदि शब्द

१-देखो 'हिन्दुत्व' (रामदास गौड़)

2-Discovery of India P.72.

भी हैं। बताया गया है कि अग्नेज, लडन शहर व शाह (मुसलमान बादशाह या सुलतान) हिन्दू धर्म का विलोप करने वाले हैं। अतः इन श्लोकों को किसी भी दशा में प्राचीन नहीं कहा जा सकता। अग्नेजों के आने के बाद ये उस ग्रन्थ में लिख दिये गये हैं।

‘प्राकृत पैंगल’ प्राकृत छन्द शास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। उसका समय भी निश्चित नहीं किन्तु उसमें तुर्कों और हिन्दुओं के युद्धों का वर्णन है। मुस्लिम काल से सम्बन्धित कई शब्द उसमें पाये जाते हैं। राणा हमीर का नाम भी उसमें वर्णित है अतः इस ग्रन्थ के बहुत से अंश भी तेरहवीं या चौदहवीं शताब्दी अथवा इसके बाद के मानने होंगे। इस ग्रन्थ में कुल्लन छन्द का उदाहरण देते हुए श्लोक १५७ में ‘हिहू’ शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ हिन्दू है। श्लोक का तात्पर्य यह है “हजारों मदोन्मत्त गज तथा लाखों घोड़ों को वार-वाण से अवगुण्ठित कर तय्यार हो दो बादशाह गेंद खेलते हैं। हे प्रिय, तुम वहाँ प्रकुपित होकर जाओ, पृथ्वी पर अपना यश स्थापित करो, तुम्हें कोई भी तुरुष्क या हिन्दू नहीं जीतेगा।”

फालितार्थ

इतनी चर्चा से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मूल रूप में हिन्दू शब्द किसी विशेष धर्म, संप्रदाय या जाति का वाचक नहीं हैं। जिन्दावस्ता में पाये जाने के कारण शब्द की प्राचीनता स्वतः सिद्ध है। इस शब्द का व्यवहार सिंधु तथा उससे सम्बन्धित नदियों द्वारा सिंचित भूभाग व उसके निवासियों के लिए किया गया। विदेशी लोग भारत के रहने वालों को इस नाम से पुकारते थे और मुसलमानों के आगमन के पूर्व यह शब्द भारत के भीतर प्रचलित न था। मुसलमानों ने इस शब्द का व्यापक प्रयोग किया और उनकी दृष्टि में उस समय में हिन्दू में रहने वाले ब्राह्मण धर्मानुयायी, बौद्ध और जैन सभी हिन्दू ही थे। जजिया कर लगाने धर्मस्थानों व धार्मिक ग्रन्थों को नष्ट करने या जलाने में मुसलमानों ने तीनों में कोई भेदभाव नहीं रखा। उनके लिए सभी काफिर थे, क्योंकि हिन्दू में रहने वाले खुदा और उसके पैगम्बर हजरत मुहम्मद पर विश्वास नहीं रखते थे। इस प्रकार हिन्दू वस्तुतः शुद्ध भौगोलिक शब्द है। कहते हैं कि

१-संभव है कि किसी प्रति में हिन्दू शब्द ही लिखा हो और बाद में उसको नकल करते हुए लिपि दोष के कारण ‘हिहू’ पढ़ा गया हो।

मक्के मदीने में भारतीय मुसलमानों को भी जाति के कोष्ठक में हिन्दू या हिन्दी लिखा जाता है और अमेरिका वाले सभी भारतीयों को हिन्दू कहते हैं ।^१

जैनों का सामाजिक जीवन

जैनधर्म कितना ही प्राचीन हो और जैन सस्कृति का ब्राह्मण या वैदिक सस्कृति से कर्तृ बातों में स्पष्ट भेद भले ही हस्तामलकवत् प्रतीत होता हो ता भी इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि जैनों के सामाजिक जीवन में वैदिक धर्म का गहरा और व्यापक प्रभाव है । जैन समाज के सामान्य जीवन व्यवहार में कोई ऐसी विशेष बात अब तक नजर में नहीं आई जो उसे वैदिक धर्म वालों से पृथक् करती हो । जैनों की विवाह शादियों में ब्राह्मण पुरोहित वैदिक विधि से लग्न कराते हैं । जैन मन्दिरों में ब्राह्मण पुजारी पूजा सेवा का कार्य करते हैं । जैनों और वैदिक धर्म वालों में वैवाहिक सम्बन्ध भी प्रचलित हैं । जाति भेद से उत्पन्न ऊँचनीच भाव, अस्पृश्यता का भाव, सासारिक धन्धों के लिए कई प्रकार के देवी देवताओं की मान्यता, जादू टोना आदि में विश्वास, बहुत से ब्राह्मण त्याहारों का मानना, (तमाशा यह है कि जैन पाक्षिक प्रतिक्रमण करते समय सग्यक्त्व के अतिचारों में वैदिक देवताओं व त्याहारों की मान्यताओं को मिथ्यात्व भी गिनते हैं किन्तु राजमर्मा के व्यवहार में पालन भी करते जाते हैं) इत्यादि ऐसी बातें हैं जो जैनों के सामाजिक जीवन में भी प्रायः उषी रूप में विद्यमान हैं जिस रूप में ब्राह्मण धर्म के मानने वालों में । जैनों के विशेष अन्त्येष्टि संस्कार भी नहीं हैं ।

ने सामाजिक जीवन में वैदिक धर्म से भिन्न किसी प्रकार की मौलिकता का आश्रय नहीं लिया, यद्यपि वे सरलता से ऐसा करके वैदिक धर्म के सामाजिक दोषों से विशेषतः जातिभेद व अस्पृश्यता के कलङ्क से बच सकते थे।

हिन्दू कानून व जैन

सर मुह्ला के 'Principles of Hindu Law' में पृ० ५-६ पर यह बताया गया है कि हिन्दू कानून किन २ व्यक्तियों पर लागू होता है। उसमें (IV) क्रम पर लिखा है कि 'रिवाज के कारण कानून से भिन्नता होने के अपवाद को छोड़ कर जैनो, सिक्खों और नबुदरी ब्राह्मणों पर।' पृष्ठ ६१३ पर भी उल्लेख है कि 'हिन्दू कानून से भिन्न विशेष रीति रिवाज और व्यवहार के सबूत के अभाव में आम हिन्दू कानून जैनो पर लागू होता है।' इससे यह निश्चित हो जाता है कि कुछ अपवादों के साथ हिन्दू कानून जैनो और सिक्खों पर लागू होता है। जैनो के लिए ऐसे अपवाद उत्तराधिकार, विधवा की सम्पत्ति, पुत्र गोद लेने के लिए विधवा का अधिकार, अनाथ बच्चे का गोद लिया जाना तथा गाद लेने की विधि आदि के सम्बन्ध में हैं।

पृष्ठ ६३३ पर ब्राह्मण धर्म से जैनधर्म का भेद बताते हुए सर मुह्ला लिखते हैं, "धर्म के सबध में जैनो की स्थिति बुद्ध और ब्रह्म को मानने वालों के बीच की है। वे वेदों को धार्मिक ग्रन्थ नहीं मानते, अन्येष्वेष्टि क्रिया सबरी ब्राह्मण धर्म के सिद्धान्त, श्राद्ध और मृत पुरुषों को आत्मा का मुक्ति के लिए पिण्डदान देना स्वीकार नहीं करते। उनका यह भी विश्वास नहीं कि जात अथवा गोद लिया हुआ पुत्र पिता का आध्यात्मिक हित संपादन करता है। मृतकों से सवधित विधि विधान के विषय में भी ब्राह्मण धर्म से उनका मतभेद है। शव के जलाए

---

१ विषय-इसी पुस्तक में पृष्ठ ६३३ पर जैनो के विषय में एक अत्यन्त भाग्यपूर्ण उल्लेख है। आश्चर्य यह है कि विद्वान् लेखक ने किस आधार पर ऐसा लिखा है। सम्भवतः उन्होंने किसी अधिकारी विद्वान् की पुस्तक नहीं देखी, सहस्रो वर्ष के जन इतिहास का सारास दो तीन पक्कियों में देते हुए वे लिखते हैं, "ऐ। प्रतीत होता है कि छठी या सातवीं शताब्दी में जैनो का प्रादुर्भाव हुआ, आठवीं या नवीं शताब्दी में लोग उन्हें जानने लगे, ११वीं शताब्दी में उनका अत्यन्त समृद्धि हुई और १२वीं शताब्दी के बाद उनका पतन हो गया।"

या गाडे जाने के बाद वे किसी प्रकार की अन्य अन्त्येष्टि क्रिया नहीं करते । फिर भी उनमें कुछ जातियाँ हैं जो आज भी हिन्दू रीति रिवाजों को मानती हैं और मृतको के मासिक, षाण्मासिक या वार्षिक श्राद्ध करती हैं । • जातिभेद आदि अन्य विषयो में जैन हिन्दुओं से सहमत हैं ।”

जैनों पर हिन्दू कानून लागू न होना चाहिए

क्या कभी आज से पहले यह आवाज उठाई गई कि जैनों पर हिन्दू कानून लागू न किया जावे ? इस विषय में Principles of Hindu Law के पृष्ठ ६३४ पर एक महत्वपूर्ण उल्लेख है । मद्रास में १९२७ ई० में एक मुकद्दमे में यह प्रश्न पैदा हुआ कि क्या एक जैन विधवा को अपने पति की अधिकृत आज्ञा के अभाव में पुत्र गोद लेने का अधिकार है । उस समय कुमारस्वामी शास्त्री Ag C J. ने कहा, “ • मैं यह मानने के लिए बाध्य हूँ कि आधुनिक अनुसंधान ने सिद्ध कर दिया है कि जैन विचारभेद के कारण हिन्दुओं से अलग हुए हों, ऐसी बात नहीं है । जैनधर्म का प्रादुर्भाव तथा इतिहास उन स्मृतियों तथा स्मृतियों की टीकाओं से अत्यन्त प्राचीन है. जिन्हें हिन्दू कानून और रीति रिवाज के सबध में अधिकृत समझा जाता है । • • • • • वस्तुतः जैनधर्म वेदों के प्रमाण को स्वीकार नहीं करता और वेद हिन्दू धर्म के मूल स्तम्भ हैं । बहुत से क्रियाकाण्ड जिन्हें हिन्दू आवश्यक समझते हैं, जैनधर्म उनकी फल-दायिनी शक्ति को अस्वीकार करता है । जहा तक जैन कानून का सबध है, जैनों के निजी कानून सबधी ग्रन्थ हैं जिनमें भद्रबाहु संहिता विशेष महत्त्व रखती है । जैनाचार्य हेमचन्द्र की वर्धमान नीति तथा अर्हन्नीति में भी जैन कानून का प्रतिपादन है । इसमें सन्देह नहीं कि जनगणना में अत्यधिक सख्या वाले हिन्दुओं के चिरकालीन सहवास से जैनधर्म ने हिन्दुओं के बहुत से संस्कारों और रीति रिवाजों को अपना लिया है, किन्तु इस आधार पर विज्ञानेश्वर तथा अन्य टीकाकारों द्वारा विकसित हिन्दू कानून को सम्पूर्णतः जैनों पर लागू करना उचित नहीं जब कि ये टीकाएँ जैनधर्म के निजी धार्मिक संस्कारों तथा विधि विधान सहित स्वतंत्र और पृथक् रूप से अस्तित्व में आने के समय से कई शताब्दियों बाद लिखी गई । जैनों पर यह जवाबदेही डालना भी अनुचित है कि वे जैन कानून निर्माताओं द्वारा प्रतिपादित कानून से बंधे हुए नहीं हैं । ”

इस कथन से प्रगट होता है कि जैनों ने सामाजिक जीवन में अपनी पृथक् सत्ता कायम नहीं की और न जैन कानून के अनुसार न्याय किए जाने पर कभी

जोर दिया। हमें मानना होगा कि या तो जैनों की इस ओर उपेक्षा रही कि उन पर कौन सा कानून लागू किया जाता है अथवा वैदिक विधि विधान और स्मृतियों का इतना प्राबल्य था कि जैन अधिकतर उसके प्रभाव में आ गए और कुछ छोटी छोटी बातों को छोड़ कर हिन्दुओं के सामाजिक आचार के अनुसार उन्होंने अपना जीवन ढाल लिया। तब भी यह निश्चित है कि जैनाचार्य इस पक्ष में न थे कि श्रुति स्मृति के आधार पर बने विधान जैनों पर आरोपित हों। जैन समाज संभवतः इस स्थिति को समझने या कई कारणों से इसे कार्यरूप में परिणत करने में असमर्थ रही। परिणाम स्वरूप जैन कानून व्यवहृत नहीं हुआ और न उसका विकास ही हो सका। वैदिक, धर्म तथा जातिभेद का जैनधर्म ने विरोध किया था परन्तु वेदों के आधार पर ही बनाए गए कानून कायदे जैन लोग स्वीकार करते रहे। अन्ततः गत्वा ईस्ट इण्डिया कम्पनी के राज्यकाल में जब हिन्दू कानून व मुसलिम कानून का संग्रह हुआ तो जैनों पर हिन्दू कानून ही लागू होने लगा।

हिन्दू शब्द का प्रचलित सकुचित अर्थ

हम हिन्दू शब्द के इतिहास पर विचार करते हुए यह देख चुके हैं कि किस प्रकार विदेशियों द्वारा प्रयुक्त एक भौगोलिक शब्द मुसलिम राज्य काल में भारतवर्ष या आर्य देश के भीतर भी व्यवहार में प्रचलित हो गया। प्रारम्भ में तो ब्राह्मण, जैन तथा बौद्ध इन तीनों धर्मों के मानने वालों के लिए इस शब्द का उपयोग किया गया। बौद्धों का तो भारत में हास हो गया। जैनों की संख्या विशेष न थी और न उनका सामाजिक जीवन ही कोई ऐसी विशेषता लिए हुए था कि उन्हें ब्राह्मण धर्म मानने वालों से अलग समझा जा सकता। जैनों ने अपने अलग कानून को अपनाया हो यह भी कहना कठिन है। इन सब बातों का नतीजा यह निकला कि 'हिन्दू' शब्द वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों के लिए रूढ़ होता गया और इसी अर्थ में इसकी इतनी प्रसिद्धि हो गई कि मूल अर्थ लुप्त प्राय हो गया। जैन भी अपने जीवन में अधिकतर वैदिक धर्म वालों जैसे ही आन्तर पालते थे। किसी किसी बात में अन्तर भी था। अतः आम लोग जैनों को वैदिक धर्मावलम्बियों की एक शाखा ही समझने लगे और जैनधर्म को वैदिकधर्म का एक अंग या सुधरा हुआ रूप 'जो कुछ बातों में मतभेद के कारण पृथक् नाम से कहा जाने लगा। मेरे विचार में यदि

जन गणना में हिन्दू, जैन, ईसाई, मुसलमान, सिक्ख इत्यादि भिन्न भिन्न धर्मों के अलग अलग कोष्ठक न होते तो सम्भवतः जैन और सिक्ख कभी यह विचार ही न कर सकते कि हम वैदिक मतवालों से पृथक् हैं। आज हिन्दू शब्द के सकुचित अर्थ का ही अधिक प्रचलन है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण शब्दकोश तथा विश्वकोश (Encyclopaedias) हैं। उनके कुछ उद्धरण यहाँ दिये जाते हैं.—

‘हिन्दी विश्वकोश’ २५ वा भाग, पृ० ७९-८०, “हिन्दू (स० पु०) आर्या-वर्चवासी वर्णाश्रम धर्मी।...मुसलमान तथा दूसरी विदेशी और अनाथ जातियों को छोड़ भारतवासी मात्र ही हिन्दू कहलाते हैं।...वर्तमानकाल में भारतवासी आर्य सन्तान जैन व बौद्ध गण यद्यपि अपने को हिन्दू नहीं बतलाते फिर भी मुसलमानी अमल में वे हिन्दू कह कर ही अपना परिचय देते थे। अभी आय शब्द की तरह हिन्दू शब्द भी पारिभाषिक हो रहा है। जो वेद अथवा वेदोदित धर्म ग्रन्थ और परलोक पर विश्वास करते हैं तथा गोमास छूते तक भी नहीं, वे ही आजकल कट्टर हिन्दू कहल ते हैं।”

‘हिन्दी शब्दसागर’ ४ था भाग पृ० ३८१४ ‘हिन्दू (स० पु०) (फा) भारत वष में बसने वाली आर्य जाति के वंशज जो भारत में प्रवर्तित या पल्लवित आर्य धर्म, संस्कार और समाज व्यवस्था को मानते चले आ रहे हो। वेद, स्मृति, पुराण आदि इनमें से किसी एक के अनुसार चलने वाला। भारतीय आर्य-धर्म का अनुयायी।”

Chamber's T. C. Dictionary : “Hindu—a native of Hindustan now more properly applied to native Indian believers in Brahmanism as opposed to Mohammedans and &c” (हिन्दुस्तान का निवासी। आजकल अधिकतर भारत के ऐसे निवासियों के लिए प्रयुक्त होता है जो मुसलमान तथा अन्य से सर्वथा भिन्न ब्राह्मण-धर्म में विश्वास रखते हैं।”

Encyclopaedia Britannica Vol. XI p. 570 From Persian ‘Hind’ is derived another word ‘Hindi’ which means ‘of or belonging to India’ while ‘Hindu’ now means ‘a person of the Hindu Religion’ (फारसी के हिन्द शब्द से एक अन्य शब्द ‘हिन्दी’ बना है जिसका अर्थ हिन्दुस्तान का निवासी है जब कि हिन्दू का अर्थ आजकल हिन्दू धर्मावलम्बी है।) इसी भाग में पृष्ठ ५७७ से हिन्दूधर्म का वर्णन है जिसके अन्तर्गत वैदिक या ब्राह्मण धर्म की रूप रेखा है।

Ency of Religion and Ethics Vol VI, p 686
 "Hinduism is the title applied to that form of religion which prevails among the vast majority of the present population of the Indian Empire Brahmanism (q v) which is the term generally used to designate the higher and more philosophical form of modern Hinduism is more properly restricted to that development of the faith which under Brahman influence, succeeded to Vedism or the animistic worship of the greater powers of Nature' (हिन्दूधर्म वह धर्म है जो भारतीय साम्राज्य की वर्तमान जनता के एक अत्यधिक विशाल भाग में प्रचलित है। आधुनिक हिन्दूधर्म के अधिक उन्नत और दार्शनिक रूप का प्रदर्शित करने के लिए 'ब्राह्मण धर्म' यह शब्द व्यवहृत है। यह शब्द (ब्राह्मणधर्म) अधिकतर धर्म के उस विकास तक मर्यादित है जो ब्राह्मणों के प्रभाव से वैदिक धर्म अथवा प्रकृति को महान् शक्तियों में चेतना का आरोप कर पूजा करने की रीति के बाद प्रगट हुआ)

'अभिधानराजेन्द्र' — 'हिंदु हिंदु-पु० "व्यवहार से हिन्दु शब्द देशवाचक होने पर भी उस देश में रहने वाले आर्य मनुष्यों का वाचक बन गया। क्रमशः इस देश में प्रसिद्ध वेद के आधार पर बने हुए आगमों का अनुसरण करनेवालों का बोध हिन्दु शब्द से होने लगा।"

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि काशकार हिन्दू को आर्यावर्त निवासी या आर्य-धर्म का अनुयायी भी लिखते हैं और साथ ही साथ वैदिक, ब्राह्मण अथवा श्रुति, स्मृति पर आधारित धार्मिक परम्पराओं का मानने वाला भी। ऐसी स्थिति में जैनों को विचार करना चाहिए कि क्या वे हिन्दू कहला कर वर्णाश्रम धर्मों को चलाना उचित समझेंगे। हिन्दू की यह परिभाषा अत्यधिक प्रचार में आ चुकी है। बड़े बड़े विद्वान् व नेता भी कई स्थानों में इसी अर्थ को मरख देते हैं। 'कराधावृष्णन्' लिखते हैं, "हमारे लिए हिन्दू वह व्यक्ति है जो अपने जीवन और आचार में किसी भी ऐसी धार्मिक परम्परा का पालन करता है जो वेदों के बापार पर भारत में विकसित हुई। हिन्दू माता पिता में जन्म लेने वाले ही नहीं अपितु ऐसे व्यक्ति भी हिन्दू हैं जो मातृ या पितृ पक्ष में हिन्दू कुल परम्परा

के हैं और ईसाई अथवा मुसलमान नहीं ।” (A Hindu for our purposes, is one who adopts in his life and conduct any of the religious traditions developed in India on the basis of the Vedas Not only those who are born of Hindu parents, but those who trace Hindu ancestry on either side and do not belong to Islam or Christianity, are Hindus”)

महात्मा गांधी एक स्थान पर लिखते हैं,^१ “मेरी मान्यता है कि जो मनुष्य हिन्दुस्तान में हिन्दू कुल में जन्म लेकर वेद, उपनिषद्, पुराणादि ग्रन्थों को धर्म ग्रन्थ के रूप में मानता है, जो मनुष्य अहिंसा, सत्यादि पांच यमों में श्रद्धा रखता है और उन्हें यथाशक्ति पालता है, जो मनुष्य आत्मा है, परमात्मा है, आत्मा अजर अमर है, फिर भी देहाध्यास से ससार में अनेक योनियों में आया करता है, आत्मा का मोक्ष है, मोक्ष परम पुरुषार्थ है, ऐसा मानता है, जो वर्णाश्रम व गोरक्षा को मानता है वह हिन्दू है ।”

प० जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत है कि आज कल हिन्दू शब्द सकुचित अर्थ को प्रगट करता है । वे लिखते हैं,^२ “मैं नहीं समझता कि इन शब्दों को (हिन्दूधर्म व हिन्दू प्रभावित) इस तरह से प्रयुक्त करना उचित है जब तक कि उनका व्यवहार भारतीय सस्कृति के अति व्यापक अर्थ में नहीं किया जाता । आज इन शब्दों से भ्रांति हो सकती है जब कि इनका सम्बन्ध अधिक सकुचित और विशिष्ट धार्मिक विचारों से है ।... भारत में धर्म के लिए सर्व समावेशक शब्द आर्य धर्म था ।” आगे चलकर पृ० ७३ पर पण्डित जी का कहना है, ‘बौद्धधर्म व जैनधर्म निश्चय पूर्वक हिन्दूधर्म नहीं थे और न वे वैदिकधर्म ही थे । तो भी उनका उदय भारतवर्ष में हुआ और वे भारतीय जीवन, सस्कृति व तत्त्वज्ञान के अखण्ड अंश थे । भारतवर्ष का जैन या बौद्ध भारतीय विचारधारा तथा सस्कृति का शत प्रति शत परिणाम है तो भी दोनों में कोई भी हिन्दूधर्म का नहीं । अतः भारतीय सस्कृति को हिन्दू सस्कृति कहना नितांत भ्रामक है ।”

पण्डित जी के शब्दों का यही तात्पर्य मालूम होता है कि बौद्ध और जैन पूर्णतः भारतीय हैं परन्तु उन्हें हिन्दूधर्म में नहीं गिन सकते । आज कल हिन्दू धर्म का अर्थ इतना मर्यादित हो गया है कि वह ब्राह्मण या वैदिक धर्म का पर्याय-

१ धर्म मन्थन (गुजराती) पृ० १५ । २ Discovery of India

वाची सा हो गया है। हिन्दू शब्द के मूलार्थ के आधार पर जैन, बौद्ध व बाद में सिक्ख भी हिन्दू कहलाए। उधर हिन्दू शब्द का अर्थ सीमित हो गया। फलस्वरूप इन सब हो हिन्दुओं का सुधारक समझा गया। जैन धर्म एक सर्वथा स्वतन्त्र व प्राचीन धारा का प्रतीक है, यह बात मानने में आज कई विद्वानों को संकोच होता है।

क्या सिक्ख हिन्दू हैं ?

प्रसंगवश यह चर्चा भी लाभप्रद होगी कि सिक्ख हिन्दू हैं या नहीं। सिक्खों के प्रथम गुरु श्री नानक देव जी १४ वीं शताब्दी में हुए। उनका उपदेश हिंदू व मुसलमान दोनों के लिए था। फिर भी उनके अधिकतर अनुयायी हिन्दू बने। गुरु नानक देव जी ने भी जाति पॉति का जबरदस्त विरोध किया और सब में एकता का मन्त्र फूँका। वैदिक क्रियाकाण्ड व ब्राह्मण्य के स्थान पर वे चिच की शुद्धि पर अधिक जोर देते थे और अकाल पुरुष की भक्ति में लीन हो जाने का अनुरोध करते थे। 'माटी एक सकल ससारा। बहु विधि भाण्डे कटे कुंझरा ॥' यह गुरु की वाणी है। गुरु गोविन्द जी कहते हैं —

“हिन्दू औ तुरक कोऊ राफजी इमाम साफी

मानस की जाति सभै एकै पहिचानयौ।

देहुरा मसीत सोई पूजा औ निमाज ओही,

मानस सभै एक पै अनेक को प्रभावो है ॥

देवता अदेव जक्ष गन्धर्व तुरक हिन्दू,

न्यारे न्यारे देशन के भेस को सुभावो है।

एकै नैन एकै कान एकै देह एकै वान,

खाक बाद आतिश औ आव को बलावो” है ॥

मुझे अपने एक सिक्ख मित्र से मालूम हुआ है कि ब्राह्मण धर्म के जातिवाद के प्रभाव से सिक्ख भी नहीं बच सके। उनके सामाजिक जीवन में इसका स्थान बराबर बना हुआ है। सिक्ख हरिजन मजहूरों सिक्ख कहलाते हैं। हमारी विधान परिषद् या स्वीकार कर चुकी है कि अन्य हरिजनों की भांति सिक्ख हरिजनों के स्थान भी धारासभाओं में सुरक्षित रखे जायें। किन्तु आज जब हिन्दू का अर्थ वेदधर्मावलम्बी रह गया है, सिक्ख भी अपने को हिन्दू कहने के लिए तत्प्राप्त नहीं। लगभग २० वर्ष पहले भाई कान्त सिंह नामा ने 'हम हिन्दू नहीं' नामक एलिफा लिखी

थी। प्रो० तेजासिंह के Essays on Sikhism भी इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। जहाँ तक सिक्ख गुरुद्वारों का संबंध है वहाँ हरिजनों का प्रवेश निषिद्ध नहीं है। ब्रिटीश सरकार के कानून में सिक्ख धर्म को पृथक् गिना है। १९१९ से उन्हें अलग राजनैतिक अधिकार प्राप्त हुए। हाँ, नये विधान में साम्प्रदायिक विभाजन का अंत किया जा रहा है।

हिन्दू' शब्द को एक और परिभाषा

कुछ वर्षों से हिन्दू शब्द की एक और व्याख्या उपस्थित की गई है। उसमें इस बात का प्रयत्न किया गया है कि जैनों, बौद्धों व सिक्खों में अपने को हिन्दुओं से पृथक् समझने की जो भावना हिन्दू शब्द के प्रचलित सकुचित अर्थ के कारण घर कर गई है, उसका निराकरण किया जाय और भारत के प्राचीन निवासी होने के कारण इस देश के प्रति सब में एक सामूहिक चेतना तथा यहाँ की सस्कृति के प्रति श्रद्धा की भावना पैदा की जाय। यह प्रयत्न स्तुत्य है और हमें वास्तविकता की ओर ले जाता है। यह नया परिभाषा वीर सावरकर की देन है^१। उनका कथन है—

“आ सिंधो. सिंधुपर्यन्ता यस्य भारतभूमिका।

पितृभू. पुण्यभूश्चैव स वै हिन्दुरिति स्मृतः ॥”

‘सिंधु नदी से लेकर समुद्र पर्यन्त यह भारत भूमि जिस व्यक्ति की पितृभू (जन्मभूमि) तथा पुण्यभू (धार्मिक दृष्टि से पवित्र भूमि) है, वही निश्चय पूर्वक हिन्दू है।’ रामदास गोड़ के शब्दों में ‘भारत की प्राचीनतम आर्य परंपरा को अपनी परंपरा स्वीकार करता हुआ जो भारत की सस्कृति और भारत के धर्म को पूर्ण रूप से व अशरूप से अपनावे, वही भारतियों के लिए हिन्दू है।’ (हिन्दुत्व) अध्येष्ट ५० सुखलाल जी ने अपने एक लेख में सूचित किया है कि स्व० श्रीआनन्द शंकर बापू भाई ध्रुव हिन्दू शब्द में वैदिक, बौद्ध व जैन तीनों को समाविष्ट करते थे। उनका विचार हिन्दू वैदिक धर्म, हिन्दू बौद्ध धर्म तथा हिन्दू जैन धर्म पर पुस्तकें लिखने का था।

ये परिभाषाएँ व्यापक हैं और कम से कम भारत वसुन्धरा पर उदित तथा पल्लवित सभी धार्मिक परंपराओं का एक सूत्र में बांधने में समर्थ हैं। किन्तु यह कहना कठिन है कि हमारी केन्द्रीय अथवा कोई भी प्रान्तीय सरकार इस विशाल अर्थ में हिन्दू शब्द का प्रयोग करती है या उस सकुचित और सीमित अर्थ में जिस में वह अत्यधिक रूढ़ हो चुका है।

१—रामदास गोड़ कृत ‘हिन्दुत्व’ में लिखा है कि कुछ लोग इस श्लोक को लोकमान्य तिलक द्वारा रचित बताते हैं।

नई सरकार की १६-८-१९४६ की विज्ञप्ति -

इस विज्ञप्ति में बताया गया है कि हरिजन मन्दिर प्रवेश कानून में दी गई हिन्दू की व्याख्या में जैनों का समावेश करने के विरुद्ध कितनेक जैनों ने आपत्ति उठाई है जिन में मुख्य ये हैं। -

(१) ईसाई, सिक्ख और पारसी धर्म की तरह जैन धर्म हिन्दू धर्म से बिल्कुल स्वतंत्र धर्म है -

(२) इस कानून की मर्यादा में जैनों को समाविष्ट करने का सरकार का मूलशय न था।

(३) कानून निर्माण के इतिहास में जैनों को प्रथम बार हिन्दुओं में शामिल किया गया है।

(४) हरिजनों को जैन मन्दिरों में प्रवेशाधिकार देने वाली धाराएँ जैनधर्म शास्त्रों के विरुद्ध हैं।

सरकार का कथन है कि हमसे कोई भी आपत्ति ठिक सके ऐसी नहीं है। पहली आपत्ति के विषय में कहा गया है कि अभी तक ईसाई या पारसी धर्म को जिस अर्थ में हिन्दू धर्म से अलग गिनने में आया है, उस अर्थ में जैन धर्म को हिन्दू धर्म से स्पष्ट पृथक् स्वीकार नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ कि यह उत्तर सर्वथा असन्तोषजनक तथा भ्रमपूर्ण है। सरकार ने पहली आपत्ति का उत्तर देते हुए ईसाई व पारसी धर्म का जिक्र किया किन्तु आपत्ति में लिये गए सिक्ख धर्म के विषय में कुछ नहीं कहा। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए या कि वह हिन्दू धर्म का क्या तात्पर्य समझती है और जिस अर्थ से जैन धर्म हिन्दू धर्म से पृथक् नहीं उसी अर्थ से सिक्ख धर्म कैसे पृथक् है। हिन्दू की परिभाषा का निश्चय किए बिना जैन उसमें समाविष्ट हैं या नहीं, यह कैसे कहा जा सकता है। हिन्दू धर्म के प्रचलित सकुचित अर्थ में जैनधर्म कदापि समाविष्ट नहीं हो सकता। जैनधर्म एक स्वतंत्र धर्म है और वैदिक, ब्राह्मण या बग्राध्रम धर्म से उस का स्पष्ट भेद है^१। यह ठीक है कि आत्मा का अस्तित्व, कर्म, पुनर्जन्म आदि विषयों में कुछ हद तक समान मान्यताएँ हैं परन्तु ये मान्यताएँ हिन्दुओं और जैनों का ही एकाधिकार नहीं। सिक्ख भी इनमें स्वीकार करने हैं। ईसाई, इस्लाम आदि धर्मों में भी इनको किसी न किसी रूप में स्वीकृत किया गया है। समन्वय की दृष्टि से हिन्दू व जैन क्या, समाज के प्रायः सभी धर्मों में मौलिक एकता है। नैतिक नियमों में अत्यन्त साम्य है। सत्य एक है केवल देश व काल के भेद के कारण भिन्न भिन्न

परिवर्तन कर सकते हैं किन्तु यदि हम उन्हें अस्पृश्य, वृणित तथा कुत्सित समझ कर अच्छे वातावरण से ही दूर रखें तो वे प्रगति कैसे कर सकेंगे। उन्हें धार्मिक स्थानों में आने की तथा व्याख्यान आदि सुनने की सुविधा का दिया जाना आवश्यक है। प्रजातन्त्र के युग में मानव मानव की असमानता का अन्याय टिक नहीं सकता। स्थान की पवित्रता, स्वच्छता, व्यवस्था आदि के नियम सभी मनुष्यों के लिए एक जैसे होंगे। धार्मिक स्थानों में प्रवेश की शर्तें किसी व्यक्ति के जाति, वर्ण या व्यवसाय के भेद के कारण भिन्न नहीं हो सकतीं, शास्त्रों की दुहाई देकर छुआ छूत जीवित नहीं रह सकता। जैन धर्म के मूल सिद्धान्त हमें यह प्रेरणा करते हैं कि हम ऊँच नीच की दीवारों को तोड़ डालें। जैनो को हरिजनो के मंदिर प्रवेश के प्रति किसी भी दृष्टि से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसी अवस्था में वर्तमान आचार्य विजयनेमिसूरि द्वारा शत्रुजय के पास कदम्बगिरि की छोटी पहाड़ी पर बनवाये गए जैन मंदिरों के प्रवेश द्वार पर लगे हुए उन शिलालेखों पर हमें महान् आश्चर्य होता है जिसमें कहा गया कि “आज कोई अस्पृश्य जैन नहीं, किन्तु आगे कोई हो भी जाय तो वह प्रवेश नहीं पा सकता।” मेरा ख्याल है कि वह समय शीघ्र आने वाला है जब हमारे व्यवहार में अस्पृश्य शब्द ही अस्पृश्य हो जायगा। उस दशा में ऐसे लेखों का महत्त्व स्वयमेव समाप्त हो जायगा।

उपसंहार—

हिन्दू शब्द मूलतः फारसी भाषा का है। सिंधु नदी के प्रदेश में रहने के कारण विदेशी भारतवर्ष तथा उसके निवासियों को हिन्दू, हिंदु, हिन्दी, होंडू आदि नामों से संबोधित करते थे। मुस्लिम राज्यकाल में इसका उपयोग व्यापक रूप में होने लगा और तब से ही इस देश के निवासी अपने को आर्य के स्थान पर, हिंदू समझने लगे। उस समय जैन व बौद्ध भी इसी नाम से जाने जाते थे। धीरे धीरे हिन्दू शब्द का अर्थ सकुचित हो गया और वह सकुचित अर्थ ही अधुना अधिकतर प्रचलित है। इस अर्थ के अनुसार हिन्दू वही है जो वर्णाश्रम धर्म को मानता हो तथा वेद, स्मृति, श्रुति, पुराणादि ग्रन्थों से मूल धार्मिक विचारों की प्रेरणा प्राप्त करता हो। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दू शब्द की एक सर्व सम्मत या अधिकृत परिभाषा निश्चित की जाय। उस परिभाषा के अनुसार ही यह निर्णय किया जा सकता है कि जैन हिन्दू हैं या नहीं।

यदि सावरकर जी की परिभाषा मान्य रखी जाय तो सिक्ख व बौद्ध भी हिन्दू हैं। उस अवस्था में सिक्ख धर्म को पृथक् मानना उचित नहीं।

यदि शुद्ध और मूल भौगोलिक अर्थ पर विचार किया जाय तो हिन्दू में रहने वाले सभी हिन्दू कहलाने चाहिएँ । तब हम मुसलमानों, ईसाइयों तथा पागसियों को अहिन्दू नहीं कह सकते । ये सभी शब्द अलग अलग धार्मिक संप्रदायों के रूप में ही माने जाएँगे ।

अगर वर्णाश्रम धर्मी और वेद धर्मानुयायी ही हिन्दू हैं तब जैन, बौद्ध और सिक्ख हिन्दू नहीं कहे जा सकते । यह बात अलग है कि कोई कानून सामाजिक दृष्टि से उन पर भी लागू किया जाय । मगर वह इस आधार पर न हो कि वे हिन्दू हैं । आज की परिस्थिति में आर्य धर्म या भारतीय धर्म में सब का समावेश होगा परन्तु हिन्दू शब्द में नहीं ।

जहाँ तक हरिजनों के जैन धार्मिक स्थानों में प्रवेश का संबंध है, हम समझते हैं कि उन्हें इस बात से रोकना जैन धर्म व सस्कृति से सर्वथा विरुद्ध है । जैन धर्म का आधार ही समता की भावना है अतः विषमता को दूर करना जैनों का सर्वप्रथम कर्त्तव्य है ।

भी यही निष्कर्ष है और मण्डल ने कार्यकारिणी में इस विषय में जो प्रस्ताव पाम किया था उसका भी तात्पर्य यही है ।

२. ता०—१४८—४६ की कार्यकारिणी के विशेष प्रस्ताव—

१ सोसायटी भवन मरम्मत के लिये ५००) मजूर किया गया ।

२ जैनदर्शन-शास्त्री परीक्षा देने वाले छात्रों को पारितोषिक देने के लिये २००) मजूर किया गया ।

३ सशोधनपूर्ण ग्रंथ के लेखक को २५००) का पारितोषिक देने को निश्चित हुआ और इसकी व्यवस्था के लिये एक समिति कायम की गई ।

४ Miss Rigne Ravcau की मण्डल के फेलोस्म में स्वीकृति हुई ।

५ हरिजन मंदिर प्रवेश के विषय में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि—“जैन संस्कृत सशोधन मण्डल की यह सभा घोषित करती है कि जैन धर्म तथा संस्कृति के अनुसार हरिजन भाईजो के लिये धर्मस्थानों में प्रवेश निषिद्ध नहीं है । उन्हें भी धर्म स्थान तथा मंदिरों में आकर उपासना तथा धर्मादायना का पूर्ण अधिकार है । उन्हें इस अधिकार से वंचित करना जैन-संस्कृति के प्रतिकूल है । अतः यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि वह सभी जैन धर्म स्थानों को हरिजनों के लिये धर्मादायन के निमित्त खुले पावित कर दें ।”

६ यूनिवर्सिटीओ में जैनपाठ्यक्रम के लिये प्रवच हो एतदर्थ एक उपसमिति कायम की गई ।

३. प्राप्तिस्वीकार सितम्बर १९४६

१००) श्री जगन्नाथजी जैन, मार, बवाई

५०१) श्री फलकता जैन स्थानकवासी गुजराती सभ, कलकत्ता

४. ‘श्रमण’

पाश्चैनाय विद्याश्रम की ओरसे ‘श्रमण’ नामक मासिक पत्र दिगावलीने प्रारम्भ हो रहा है । संपादक श्री इन्द्रचन्द्र वेदान्ताचार्य, M A हैं । ग्राहक बनने के लिये श्री कृष्णचन्द्रानाथ, जैनश्रम, हिन्दू युनिवर्सिटी बनारस—इस पत्र में लिखें ।

निवेदक

मंत्री

जैन संस्कृति सशोधन मण्डल

'SANMATI' PUBLICATIONS

World Problems and Jain Ethics

by Dr Beni Prasad

6 Ans

Lord Mahavira

by Dr Bool Chand, M A , Ph D

Rs 4/8/

3	विश्व-समस्या और व्रत-विचार डॉ० वेनीप्रसाद	चार आने
4	Constitution	4 Ans
5	अहिंसा की साधना --श्री काका कालेलकर	चार आने
6	परिचयपत्र और वार्षिक कार्यविवरण	चार आने
7	Jainism in Kalingadesa Dr Bool Chand	4 Ans
8	भगवान महावीर—श्रीदलमुखभाई मालवणिया	चार आने
9	Mantra Shastra and Jainism—Dr A S Altekar	4 Ans
10	जैन-संस्कृति का हृदय—प० श्री सुखलालजी सघवी	चार आने
11	भ० महावीरका जीवन—प० श्री सुखलालजी सघवी	" "
12	जैन तत्त्वज्ञान, जैनधर्म और नीतिवाद ले०—प० श्री सुखलालजी तथा डॉ० राजबलि पाण्डेय	" "
13	आगमयुग का अनेकान्तवाद—श्री दलमुखभाई मालवणिया	आठ आने
14--15	निर्ग्रन्थ-सम्प्रदाय—श्री सुखलालजी सघवी	एक रुपया
16	वस्तुपाल का विद्यामण्डल—प्रो० भोगीलाल सार्डेसर	आठ आने
17	जैन आगम—श्री दलमुखभाई मालवणिया	मूल्य दस आने
18	कार्यप्रवृत्ति और कार्यदिशा	आठ आने
19	गांधीजी और धर्म ले० प० श्री सुखलालजी और दलमुख मालवणिया	दस आने
20	अनेकान्तवाद—प० श्री सुखलाल जी सघवी	बारह आने
21	जैन दार्शनिक साहित्य का सिंहावलोकन प० दलमुखभाई मालवणिया	दस आने
22	राजर्षि कुमारपाल—मुनि श्री जिनविजयजी	आठ आने
23	जैनधर्म का प्राण—श्री सुखलालजी सघवी	छ आने
24	हिन्दू जैन, और हरिजन मंदिर प्रवेश ले० श्री पृथ्वीराज M A	सात आने

Write to :—

The Secretary,

**JAIN CULTURAL RESEARCH SOCIETY
BENARES HINDU UNIVERSITY**

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय प्रेस, बनारस ।

जैन संस्कृति संशोधन मण्डल

व नारस हिन्दू युनिवर्सिटी

पत्रिका नं० १६

गांधीजी और धर्म

लेखक

प० श्री सुखलालजी सघवी

प० श्री दत्तसुख भाळवगिया

‘सत्यं हि मामि मारुतम्’

TRUTH ALONE MATTERS

JAIN CULTURAL RESEARCH SOCIETY

PARSHVANATH VIDYASHRAMA

P. O. Benares Hindu University

Annaa Ten

निवेदन ।

महामानव गांधीजी को श्रद्धाञ्जली चढ़ाने के लिये हमारा यह तुच्छ प्रयत्न है । इस बात का हमें पता है कि यह सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है । फिर भी हमने साहस किया है । इसमें ५० श्री मुखलालजी के दो लेख हैं । प्रथम लेख 'गांधीजी का जैन धर्म को देन' उन्होंने इसी पत्रिका के लिये लिख दिया है । उसमें उन्होंने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि गांधीजी के आचार और विचारों का असर जैनधर्मावलम्बियों के ऊपर किस प्रकार कितना हुआ है । दूसरा लेख 'गांधीजी का जीवन धर्म' १९४४ में होने वाली गांधीजयन्ती के निमित्त 'जन्मभूमि' में गुजराती में लिखा था । उसे हमने साधारण यहाँ हिन्दी में उद्धृत किया है । उसमें पण्डितजी ने भारतीय प्रसिद्ध धर्मों में से कोई भी धर्म उसके सांप्रदायिक अर्थ में गांधीजी का नहीं है यह बात स्पष्ट करदी है तथा यह प्रतिपादन किया है कि गांधीजी का धर्म उनका अपना है और वह सभी धर्मों के सार को अपने में संचित किये हुए हैं । लेख पुराना होने पर भी उसमें जो विचार हैं वह आज भी सच्चे और नये ही हैं अतएव यहाँ देना हमने उचित समझा है ।

तीसरा लेख गांधीजी के द्वारा श्रमण परंपरा का उद्धार कैसे हुआ यह दिखाने के लिये मैंने लिखा है ।

गांधीजी के स्वर्गस्थ होने पर मण्डल के अध्यक्ष की ओर से पत्रों में जो वयान छपा था वह नीचे दिया जाता है ।

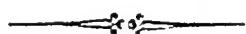
दलसुख मालवणिया

Dr. Bool Chand, President of the Jain Cultural Research Society, writes:

"The Jain Community feels deeply agonised over the death of Mahatma Gandhi in this unnatural manner. Not since the time of Bhagwan Mahavira has the message of non-violence and goodwill been preached with equal force by anybody else. It is a pity that those who act in the name of Hinduism are so completely ignorant of the fundamental basis of that faith."

गांधीजी की जैनधर्म को देन ।

लेखक— श्री प० सुखलालजी सघवी ।

धर्म के दो रूप होते हैं । सम्प्रदाय कोई भी हो उसका धर्म बाहरी और भीतरी दो रूपों में चलता रहता है । बाह्य रूप को हम 'धर्म कलेवर' कहें तो भीतरी रूप को 'धर्म-चेतना' कहना चाहिए ।

धर्म का प्रारम्भ, विकास और प्रचार मनुष्य जाति में ही हुआ है । मनुष्य खुद न केवल चेतन है और न केवल देह । वह जैसे सचेतन देहरूप है वैसे ही उसका धर्म भी चेतनायुक्त कलेवररूप होता है । चेतना की गति, प्रगति और अवगति कलेवर के सहारे के बिना असंभव है । धर्मचेतना भी बाहरी नानार, नीति-रसम, मन्त्रि-प्रणाली आदि कलेवर के द्वारा ही गति, प्रगति और अवगति को प्राप्त होती रहती है ।

धर्म जितना पुराना उतने ही उमर के कलेवर नानारूप में अधिवाधिक बदलते आते हैं । अगर कोई धर्म जीवित हो तो उसका अर्थ यह भी है कि उसके बने भी भटे या अरुने कलेवर में मोड़ा-बहुत चेतना का लक्ष निमी न निमी रूप में मौजूद है । निष्प्राण देह मउ-नउ पर अमृतत्व मँदा बँडता है । नानाहीन सम्प्रदाय कलेवर की भी वही गति होती है ।

नहीं। जैसे जैसे धर्मचेतना का विशेष और उत्कट स्पंदन वैसे वैसे ये दोनों विधि-निषेध रूप भी अधिकाधिक सक्रिय होते हैं। जैन-परम्परा की ऐतिहासिक भूमिका को हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि उसके इतिहास कालसे ही धर्मचेतना के उक्त दोनों लक्षण साधारणरूप में न पाये जाकर असाधारण और व्यापक रूप में ही पाये जाते हैं। जैन-परम्परा का ऐतिहासिक पुरावा कहता है कि सबका अर्थात् प्राणी मात्र का जिसमें मनुष्य, पशु-पक्षी के अलावा सूक्ष्म कीट जंतु तक का समावेश हो जाता है—सब तरह से भला करो। इसी तरह प्राणी मात्र को किसी भी प्रकार से तकलीफ न दो। यह पुरावा कहता है कि जैन परंपरागत धर्मचेतना की वह भूमिका प्राथमिक नहीं है। मनुष्य जाति के द्वारा धर्मचेतना का जो क्रमिक विकास हुआ है उसका परिपक्व रूप उस भूमिका में देखा जाता है। ऐसे परिपक्व विचार का श्रेय ऐतिहासिक दृष्टि से भगवान् महावीर को तो अवश्य है ही।

कोई भी सत्पुरुषार्थी और सूक्ष्मदर्शी धर्मपुरुष अपने जीवनमें धर्मचेतना का कितना ही स्पंदन क्यों न करे पर वह प्रकट होता है सामयिक और देशकालिक आवश्यकताओं की पूर्तिके द्वारा। हम इतिहास से जानते हैं कि महावीर ने सब का भला करना और किसी को तकलीफ न देना इन दो धर्मचेतना के रूपों को अपने जीवन में ठीक ठीक प्रकट किया। प्रकटीकरण सामयिक जरूरतों के अनुसार मर्यादित रहा। मनुष्य जाति की उस समय और उस देश की निर्बलता, जातिभेद में, छूआछूत में, स्त्री की लाचारी में और यज्ञीय हिंसा में थी। महावीर ने इन्हीं निर्बलताओं का सामना किया। क्यों कि उनकी धर्मचेतना अपने आसपास प्रवृत्त अन्याय को सह न सकती थी। इसी कर्णावृत्ति ने उन्हें अपरिग्रही बनाया। अपरिग्रह भी ऐसा कि जिसमें न घर-बार और न वस्त्र-पात्र। इसी कर्णावृत्ति ने उन्हें दलित-पतित का उद्धार करने को प्रेरित किया। यह तो हुआ महावीर की धर्मचेतना का स्पंदन।

पर उनके बाद यह स्पंदन जरूर मद हुआ और धर्मचेतना का पोषक धर्म-कलेवर बहुत बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते उस कलेवर का कद और वजन इतना बढ़ा कि कलेवर की पुष्टि और वृद्धि के साथ ही चेतना का स्पंदन मद होने लगा। जैसे पानी सूखते ही या कम होते ही नीचे की मिट्टी में दरारें पड़ती हैं और मिट्टी एकरूप न रह कर विभक्त हो जाती है वैसे ही जैन परम्परा का धर्मकलेवर भी अनेक टुकड़ों में विभक्त हुआ और वे टुकड़े चेतनास्पंदन

के मिथ्या अभिमान से प्रेरित होकर आपन में ही लड़ने-झगड़ने लगे । जो धर्मचेतना के स्पर्शन का मुख्य काम था वह गौण हो गया और धर्मचेतना की रक्षा के नाम पर वे मृग्यतया गुजारा करने लगे ।

धर्म-कलेवर के फिरकी में धर्मचेतना कम होते ही आनपास के विरोधी बला ने उनके ऊपर बुरा अंगर डाला । सभी फिरके मुख्य उद्देश के बारे में इतने निर्वल साबित हुए कि कोई अपने पूज्य पुरुष महावीरकी प्रवृत्ति को योग्य रूप में आगे न बढ़ा सके । स्त्री-उद्धार की बात करते हुए भी वे स्त्री के अवलम्बन के पोषक ही रहे । उच्च-नीच भाव और छूआछूत को दूर करने की बात करते हुए भी वे जातिवादी ब्राह्मण-परम्परा के प्रभाव में बच न सके और व्यवहार तथा धर्मक्षेत्र में उच्च-नीच भाव और छूआछूतपने के शिकार बन गए । यज्ञीय हिंसा के प्रभाव से वे जरूर बच गये और पशु-पक्षी की रक्षा में उन्होंने हाथ ठीक ठीक बटाया, पर वे अपरिग्रह के प्राण भूर्त्तात्वाग का गैरा बँटे । देगने में तो सभी फिरके अपरिग्रही मालूम हान रह, पर अपरिग्रह या प्राण उनमें कम से कम रहा । इसी लिए सभी फिरकी के स्वामी अपरिग्रह प्रह प्रत की दुहाई देकर नग पाँव से चलाने जाते हैं, लुपन रूप से बाल तक हाथ में रख डालते हैं, निर्वसन नाव भी धारण करते दम्बे जाते हैं, सूक्ष्म-जन्तु की रक्षा के निमित्त मुह पर कपड़ा तार रख लेते हैं, पर वे अपरिग्रह के पालन के लिए अनिवार्य रूपसे आवश्यक एसा स्तावलयी जीवन पराव करीब गैरा बँटे हैं । उन्हें अपरिग्रह या पावन गृहस्था का मदद के निवास मनव नहीं दीसता । फलतः वे अधिकाधिक पर पारधमादानी हो गये हैं ।

हिंसा, असत्य और परिग्रह के सत्कारो का ही समर्थन करते जाते थे । ऐसा माना जाने लगा था कि कुटुम्ब, समाज, ग्राम, राष्ट्र आदि से सम्बन्ध रखने वाली प्रवृत्तियाँ सासारिक हैं, दुनियावी हैं, व्यावहारिक हैं । इसलिए ऐसी आर्थिक, औद्योगिक और राजकीय प्रवृत्तियों में न तो सत्य साथ दे सकता है न अहिंसा काम कर सकती है और न अपरिग्रह व्रत ही कार्यसाधक बन सकता है । ये धर्म सिद्धान्त सच्चे हैं सही, पर इनका शुद्ध पालन दुनिया के बीच संभव नहीं । इसके लिए तो एकान्त वनवास और ससार-त्याग ही चाहिए । इस विचार ने अनगार त्यागियों के मन पर भी ऐसा प्रभाव जमाया था कि वे रात दिन सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह का उपदेश करते हुए भी दुनियावी-जीवन में उन उपदेशों के सच्चे पालन का कोई रास्ता दिखा न सकते थे । वे थक कर यही कहते थे कि अगर सच्चा धर्म पालन करना हो तो तुम लोग घर छोड़ो, कुटुम्ब, समाज और राष्ट्र की जवाबदेही छोड़ो, ऐसी जवाबदेही और सत्य-अहिंसा-अपरिग्रह का शुद्ध पालन दोनों एक साथ संभव नहीं । ऐसी मनोदशा के कारण त्यागी गण देखने में अवश्य अनगार था; पर उसका जीवन तत्त्वदृष्टि से किसी भी प्रकार अगारी गृहस्थों की अपेक्षा विशेष उन्नत या विशेष शुद्ध बनने न पाया था । इसलिये जैन समाज की स्थिति ऐसी हो गई थी कि हजारों की संख्या में साधु-साध्वियाँ के सतत होते रहने पर भी समाज के उत्थान का कोई सच्चा काम होने न पाता था और अनुयायी गृहस्थवर्ग तो साधु-साध्वियों के भरोसे रहने का इतना आदी हो गया था कि वह हर एक बात में निकम्मी प्रथा का त्याग, सुधार, परिवर्तन वगैरह करने में अपनी बुद्धि और साहस ही गवाँ बैठा था । त्यागी वर्ग कहता था कि हम क्या करें ? यह काम तो गृहस्थों का है । गृहस्थ कहते थे कि हमारे सिरमौर गुरु हैं । वे महावीर के प्रतिनिधि हैं, शास्त्रज्ञ हैं, वे हमसे अधिक जान सकते हैं, उनके सुझाव और उनकी सम्मति के बिना हम कर ही क्या सकते हैं ? गृहस्थों का असर ही क्या पड़ेगा ? साधुओं के कथन को सब लोग मान सकते हैं इत्यादि । इस तरह अन्य धर्म ममाजों की तरह जैन समाज की नैया भी हर एक क्षेत्र में उलझनों की भँवर में फँसी थी ।

सारे राष्ट्र पर पिछली सहस्राब्दी ने जो आफतें ढाई थी और पश्चिम के सम्पर्क के बाद विदेशी राज्य ने पिछली दो शताब्दियों में गुलामी, शोषण और आपसी फट की जो आफत बढ़ाई थी उसका शिकार तो जैन समाज शत प्रतिशत था ह; पर उसके अलावा जैन समाज के अपने निजी भी प्रश्न थे । जो

स्वधर्मों में पूर्ण च । आपस में फिरकावटी, धर्म के निमित्त स्वधर्म पोषक साठे, निष्ठा के नाम पर निष्कलता और ऐदीपन की बाट, नई पीढ़ी में पुरानी धनना का विरोध और नई चेतना का अवरोध, मत्स्य, अहिंसा और अपरिग्रह जैसे शास्त्र मूल्य वाले सिद्धान्तों के प्रति सबकी देशासेवी बटती हुई अथवा—य जैन समाज की समस्याएँ थी ।

इस अन्धकारप्रधान रात्रि में अफिरा से एक कर्मवीर की हलचल ने लोगों का जलसे सोला । वही कर्मवीर फिर अपनी जन्म-भूमि भारतभूमि में पीछे पीछा । आप ही मत्स्य, अहिंसा और अपरिग्रह की निर्णय और गगनभेदी वाणी गान स्वयं में और जीवन-व्यवहार में सुनाने लगा । पहले तो जैन समाज अपनी मर्यादा-व्युक्ति के कारण चाका । उसे भय मालूम हुआ कि दुनियाकी प्रवृत्ति या नागरिक राजकीय प्रवृत्ति में साथ मत्स्य, अहिंसा और अपरिग्रह का मूल कैसे बैठ सकता है ? ऐसा ही तो विश्वास मान और अनगार धर्म जो हजारों वर्ष से चला आता है वह नष्ट हो जायगा । पर जैन जैने कर्मवीर गांधी एक के बाद एक नये नये सामाजिक और राजकीय क्षेत्रों में सरकात गये और देश-देश से उच्च मस्तिष्क भी उनके सामने झुकाने लग । पर्याप्त रवीन्द्र, लाला लजपत राय, दादू-धु दास, मोतीलाल नेहरू आदि मुख्य राष्ट्रीय पुरुषों ने गांधीजी का अनुसरण मान लिया । वेस वैसे जैन समाज की भी सुस्पष्ट और स्पष्टि से धर्म धनना में स्पष्टन शुरू हुआ । स्वयं की यह लहर जमना ऐसी बटती और फैलती गई कि जिसने २९ वर्ष के पहले की जैन समाज की बाया पलट हो दी । जिसने २५ वर्ष के पहले की जैन समाज की बाया और भीतरी दशा बँसा दी है और जिसने पिछले २५ वर्षों में गांधीजी के कारण जैन समाज में स्वर प्रकट होने वाले साहित्य धर्म-स्पष्टनों का दसा है वह दसा जिसे पहले नहीं था उसका कि जैन समाज की धर्म चेतना—जो गांधीजी की दाह-दाह दलितान का भी बलूतबूब है । जब हम नये नये देस में गांधीजी की दाह दसा किसे किसे भी है ।

सत्य के सफल प्रयोगो ने और किसी समाज की अपेक्षा सबसे पहले जैन समाज का ध्यान खिंचा। उसके बूढ़े तरुण अनेक सभ्य शुरु में कुतूहलवश और पीछे लगनी से गांधीजीके आसपास इकट्ठे होने लगे। जैसे जैसे गांधीजी के अहिंसा और सत्य के प्रयोग अधिकाधिक समाज और राष्ट्रव्यापी होते गये वैसे वैसे जैन समाज को विरासत में मिली अहिंसावृत्ति पर अधिकाधिक भरोसा होने लगा और फिर तो वह उन्नत मस्तक और प्रसन्नवदन से कहने लगा कि 'अहिंसा परमो धर्मः' यह जो जैन परम्परा का मुद्रालेख है उसीकी यह विजय है। जैन परम्परा स्त्री की समानता और मुक्ति का दावा तो करती ही आ रही थी; पर व्यवहार में उसे उसके अवलापन के सिवाय कुछ नजर आता न था। उसने मान लिया था कि त्यक्ता, विधवा और लाचार कुमारीके लिए एक मात्र बलप्रद मुक्तिमार्ग साध्वी बनने का है। पर गांधीजी के जादू ने यह साबित कर दिया कि अगर स्त्री किसी अपेक्षा से अबला है तो पुरुष भी अबल ही है। अगर पुरुष को सबल मान लिया जाय तो स्त्री के अबला रहते वह सबल बन नहीं सकता। कई अशो में तो पुरुष की अपेक्षा स्त्री का बल बहुत है। यह बात गांधीजी ने केवल दलीलो से समझाई न थी; पर उनके जादू से स्त्रीशक्ति इतनी अधिक प्रकट हुई कि अब तो पुरुष उस अबला कहने में सकुचाने लगा। जैन स्त्रियो के दिल में भी ऐसा कुछ चमत्कारिक परिवर्तन हुआ कि वे अब अपने को शक्तिशाली समझ कर जवाबदेही के छोटे मोटे अनेक काम करने लगी और आमतौर से जैन-सनाज में यह माना जाने लगा कि जो स्त्री ऐहिक बंधनो से मुक्ति पाने में असमर्थ है वह साध्वी बन कर भी पारलौकिक मुक्ति पा नहीं सकती। इस मान्यता से जैन वहनों के सूखे और पीले चेहरे पर सुखी आ गई और वे देश के कोने कोने में जवाबदेही के अनेक काम सफलता पूर्वक करने लगी। अब उन्हें त्यक्तापन, विधवापन या लाचार कुमारीपन का कोई दुःख नहीं सताता। यह स्त्रीशक्ति का काया पलट है। यो तो जैन लोग सिद्धान्त रूप से जातिभेद और छूआछूत को विलकुल मानते न थे और इसी में अपनी परम्परा का गौरव भी समझते थे; पर इस सिद्धान्त को व्यापक तौर से वे अमल में लाने में असमर्थ थे। गांधीजी की प्रायोगिक अजनशलाका ने जैन समझदारों के नेत्र खोल दिये और उनमें साहस भर दिया। फिरे तो वे हरिजन या अन्य दलितवर्ग को समान भाव से अपनाने लगे। अनेक बूढ़े और युवक स्त्री-पुरुषों का खास एक वर्ग देश भर के जैन समाज में ऐसा तैयार हो गया है कि वह अब रुढ़ि-चुस्त मानस को विलकुल परवाह बिना किये हरिजन और दलितवर्ग की सेवा

में या तो पट गया है, या उसके लिए अधिकाधिक सहानुभूति पूर्वक महायत्न करता है ।

जैन समाज में महिमा एक मात्र त्याग की रही, पर कोई त्यागी निवृत्ति और प्रवृत्ति का सुमेल नाथ न सकता था । वह प्रवृत्ति मात्र की निवृत्ति विरोधी समझ कर अनिवार्य रूप से आवश्यक ऐसी प्रवृत्ति का बोझ भी दूसरों के कंधे धाल कर निवृत्ति वा सतोष अनुभव करता था । गांधीजी के जीवन ने दिखा दिया कि निवृत्ति और प्रवृत्ति वस्तुतः परस्पर विरुद्ध नहीं हैं । जस्सुरत हैं तो दोनों के रहस्य पाने की । नमय प्रवृत्ति की माग कर या और निवृत्ति की भी । सुमेल के बिना दोनों निर्गन्ध ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्रघातक मिद हो रहे हैं । गांधीजी के जीवन में निवृत्ति और प्रवृत्ति का ऐसा सुमेल जैन समाज ने या जैसा गुलाब के फूल और सुगंध में । फिर तो मात्र गृहस्थों की ही नहीं बल्कि त्यागी जनगणों तक की आँखें खुल गईं । उन्हें अब जैन शास्त्रों का झगली मर्म दिखाई दिया या वे शास्त्रों को नये अर्थ में नये सिरे से देखने लगे । यदि त्यागी अपना भिक्षुवेष रख कर भी या छोड़ कर भी निवृत्ति-प्रवृत्ति के गंगा-यमना नगम में स्नान करने आये और वे अब भिन्न भिन्न सेवा क्षेत्रों में पट पर अपना जनगारपना मरने अर्थ में साधित कर रहे हैं ।

नहीं है; पर खुद जैन परम्परा उस सिद्धान्त का सर्वलोकहितकारक रूप से प्रयोग करना तो दूर रहा; पर अपने हित में भी उसका प्रयोग करना जानती न थी। वह जानती थी इतना ही कि उस वाद के नाम पर भगजाल कैसे किया जा सकता है और विवाद में विजय कैसे पाया जा सकता है? अनेकान्त वाद के हिमायती क्या गृहस्थ क्या त्यागी सभी फिरकेबंदी और गच्छ-गण के ऐकान्तिक कदाग्रह और झगड़े में फँसे थे। उन्हें यह पता ही न था कि अनेकान्त का यथार्थ प्रयोग समाज और राष्ट्र की सब प्रवृत्तियों में कैसे सफलता पूर्वक किया जा सकता है? गांधीजी तत्क्षे पर आये और कुटुम्ब, समाज, राष्ट्र की सब प्रवृत्तियों में अनेकान्त दृष्टि का ऐसा सजीव और सफल प्रयोग करने लगे कि जिससे आकृष्ट होकर समझदार जैनवर्ग यह अन्तःकरण से महसूस करने लगा कि भङ्गजाल और वादविजय में तो अनेकान्त का कलेवर ही है उसकी जान नहीं। जान तो व्यवहार के सब क्षेत्रों में अनेकान्तदृष्टि का प्रयोग करके विरोधी दिखाई देने वाले बलों का सघर्ष मिटाने में ही है।

जैन-परम्परा में विजय सेठ और विजया सेठानी इस दम्पती युगल के ब्रह्मचर्य की बात है। जिसमें दोनों का साहचर्य और सहजीवन होते हुए भी शुद्ध ब्रह्मचर्य पालन का भाव है। इसी तरह स्थूलिभद्र मुनि के ब्रह्मचर्य की भी कहानी है जिसमें एक मुनि ने अपनी पूर्वपरिचित वेश्या के सहवास में रह कर भी विशुद्ध ब्रह्मचर्य पालन किया है। अभी तक ऐसी कहानियाँ लोकोत्तर समझी जाती रही। सामान्य जनता यही समझती रही कि कोई दम्पती या स्त्री-पुरुष साथ रह कर विशुद्ध ब्रह्मचर्य पालन करे तो वह दैवी चमत्कार जैसा है। पर गांधीजी के ब्रह्मचर्यवास ने डम अति कठिन और लोकोत्तर समझी जाने वाली बात को प्रयत्न साध्य पर इतनी लोकगम्य साबित कर दिया कि आज अनेक दम्पती और स्त्री-पुरुष साथ रह कर विशुद्ध ब्रह्मचर्य पालन करने का निर्दम्भ प्रयत्न करते हैं। जैन समाज में भी ऐसे अनेक युगल मौजूद हैं। अब उन्हें कोई स्थूलिभद्र की कोटि में नहीं गिनता। हालांकि उनका ब्रह्मचर्य-पुरुषार्थ वैसा ही है। रात्रिभोजनत्याग और उपभोगपरिभोग परिमाण तथा उपवास, आय-विल जैसे व्रत-नियम नये युग में केवल उपहास की दृष्टि से देखे जाने लगे थे और श्रद्धालु लोग इन व्रतों का आचरण करते हुए भी कोई तेजस्विता प्रकट कर न सकते थे। उन लोगों का व्रत-पालन केवल रूढ़िधर्म सा दीखता था। मानो उनमें भावप्राण रहा ही न हो। गांधीजी ने इन्हीं व्रतों में ऐसा प्राण फूँका कि आज कोई इनके मखौल का साहस नहीं कर सकता। गांधीजी के उपवास

हैं प्रति दुनिया-भर का आदर हैं। उनके राष्ट्रभोजनस्वाग और एनेमिने राष्ट्रपति के नियम को आरोग्य और सुभीते की दृष्टि से भी ठीक उपादेय मानते हैं। हम इस तरह की अनक बात देख सकते हैं जो परम्परा से जैन समाज में चिन्ताएँ न चली आती रहने पर भी तेजोहीन भी दीवली थी, पर अब गांधीजी ने जीवन में उन्हें आदराग्य दे बना दिया है।

जैन परम्परा के एक नहीं अनेक सुसंस्कार जो सुप्त या मलिनसे पड़े थे गांधीजी की धर्म चेतना ने स्पष्ट किया, गतिशील किया और विकसित भी किया। यही कारण है कि अपेक्षाकृत इन छोटे से समाज ने भी अन्य समाजों की अपेक्षा अधिकसंख्यक सेवाभावी स्त्री-पुरुषों को राष्ट्र के चरणा में अर्पित किया है। जिसमें बड़े जवान स्त्री-पुरुष, होनहार तरुण-तरुणी और स्वामी निष्ठ या भी समावेश होता है।

मान्यता के विषय अर्थ में तो जैन समाज अन्य समाजों से अलग नहीं। किन्तु उनके परम्परागत संस्कार अमुक अंग में एतद् समाजों से जुड़े भी हैं। य कारण गांधी धर्म चेतने पर धर्मचेतना की भूमिका को छोड़ देंगे। गांधीजी ने विश्व भर के समस्त सम्प्रदायों की धर्म चेतना को सम्मिलित किया है, पर सम्प्रदायिक दृष्टि से देखें तो जैन समाज को मानना चाहिए कि उन सब धर्म गांधीजी की उद्भूत बड़ी और अनेकविध देन हैं। क्योंकि गांधी जी ने देन के कारण ही अब जैन समाज अहिंसा, स्त्री समानता, वर्ग समानता, निरुद्धि और अविद्या दृष्टि इत्यादि अपने विरासतगत पुराने सिद्धांतों को विश्वव्यापी और मान्यता प्राप्त कर सकता है।

हम गाधीजी की देन को एक एक करके न तो गिना सकते हैं और न ऐसा भी कर सकते हैं कि गाधीजी की अमुक देन तो मात्र जैन समाज के प्रति ही है और अन्य समाज के प्रति नहीं। वर्षा होती है तब क्षेत्रभेद नहीं देखती। सूर्य चन्द्र प्रकाश फँकते हैं तब भी स्थान या व्यक्ति का भेद नहीं करते। तो भी जिसके घड़े में पानी आया और जिसने प्रकाश का सुख अनुभव किया, वह तो लौकिक भाषा में यही कहेगा कि वर्षा या चन्द्र-सूर्य ने मेरे पर इतना उपकार किया। इसी न्याय से इस जगह गाधीजी की देन का उल्लेख है, न कि उस देन की भरपाई का।

गाधीजी के प्रति अपने ऋण को अश से भी तभी अदा कर सकते हैं जब हम उनके निर्दिष्ट मार्ग पर चलने का दृढ़ सकल्प करें और चले।

गांधीजी का जीवन धर्म ।

लेखक—प० श्री सुरलालजी सघवी

जैसे कि गांधीजी किसी भी भारतीय की आर्थिक, सामाजिक, तथा राज-
नीय दायता को सहन करने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए जैसे वे समग्र
भारत की स्वातंत्र्य सिद्धि के लिए जीवन में एक एक मास देते हैं, वैसे ही
देश की दायता के बारे में तड़फत रहने वाले और जिन्होंने देश की स्वतंत्रता
के लिए ही दीक्षा ले रखी है, ऐसे अनेकानेक दायता धाज भी हिन्द के जेला
में या जेलों के बाहर जीवन है । भारत की छोटकर दूसरे देशों पर भी यदि
हम दृष्टिपात करें, तो पता चलेगा कि वहाँ पर भी गांधीजी की तरह ही
धर्म रूपी दगा की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए और उनके विद्यमान अमल-
प्रयत्नशील स्टैंडल, हिटलर, चर्चिल व ज्यॉर्ज कार्ट-डेक आदि दृष्ट न
गन्तुए राज भी मौजूद ह । फिर भी भारत या भारत के बाहर के किसी
भी ताकत जीवन के बारे में हमें कभी यह प्रश्न नहीं होता कि उनके जीवन
में धर्म का क्या स्थान है, जधवा कौन सा धर्म उनके जीवन में गहन रहता
है, क्योंकि गांधीजी के बारे में हमने बिल्कुल उगड़ा है । गांधीजी की सभी
प्रशंसनीय-गुणों की प्रशंसा की स्वादलम्बी बनाने की है, परंपरागत या
नवोदयी, विद्या सामुदाय, समाज सुधार और जो भी व्यवस्था की है, उसका
व्यवस्थापन स्वतंत्रता आदि सबन्धी है, वे लिखते हैं या बोलते हैं, मरते हैं
या सब कोई बात करते हैं—उन सब की नीतिवत्ता आभास में दृष्टि न
करके धर्म के अभाव—दूसरे एक शब्द के अभाव के भी प्रेरणादायी
और दूर रहता है धर्म का ।

लगता है कि चौबीसो घटे प्रवृत्तियों में रत इस व्यक्ति का जीवन धार्मिक भी हो सकता है या नहीं ? और यदि धार्मिक है, तो कौन से धर्म का स्थान हो सकता है ? पृथिवी पर के सभी धर्मों में से कौन सा ऐसा धर्म है, जो कि इस व्यक्ति के जीवन में जीवन शक्ति का संचार कर के प्रवृत्ति में भी निवृत्ति को सिद्ध कर निवृत्ति में भी प्रवृत्ति का रसायन संचार कर रहा है ।

प्रत्येक धार्मिक समाज के अनुयायियों की सामान्यतया तीन श्रेणियाँ होती हैं । पहली श्रेणी कट्टर-पथियों की, दूसरी दुराग्रह न रखने वालों की, और तीसरी तत्त्वचिंतकों की । जैन-समाज में भी न्यूनाधिक रूप में उक्त तीनों श्रेणियों के व्यक्ति हैं । जैसे कि कोई कट्टर सनातनी, कट्टर मुसलमान या कट्टर ईसाई—जो अपने अपने धर्मों के आचार विचारों की मान्यताओं को ही धर्म समझता है, तब वह बाह्य रूप को गांधीजी के जीवन में अक्षरशः न पाकर—ऐसा मान बैठता है कि—गांधी जी न तो सच्चे सनातनी हैं, न सच्चे मुसलमान या न सच्चे ईसाई ही । ठीक इसी तरह एक कट्टर जैन भी गांधीजी के जीवन में जैन आचार-विचार किंवा जैन क्रियाकाण्ड के बाह्य रूप को न पाकर वस्तुतः ऐसा मानने लगता है कि—गांधी जी कितने ही धार्मिक क्यों न हो, पर उनके जीवन में जैन धर्म को कोई स्थान नहीं । क्योंकि वे गीता, रामायण आदि द्वारा जो महत्त्व ब्राह्मण धर्म को देते हैं, वैसा जैन-धर्म को नहीं देते । दूसरी श्रेणी के व्यक्ति जो बाह्य क्रियाकाण्ड में ही धर्म की इतिश्री नहीं मानते हैं, और कुछ गुणदर्शी व विचारक हैं—वे तो गांधीजी के जीवन में अपने अपने धर्मों का सुनिश्चित तत्त्व देखते हैं । ऐसे स्वभाव का विचारक यदि सनातन होगा, तो वह गांधी जी के जीवन में सनातन धर्म का ही संस्करण देखेगा । यदि मुसलमान या ईसाई होगा, तो वह भी उनके जीवन में अपने ही धर्म का रंग चढ़ा हुआ पाएगा । इसी तरह उक्त स्वभाव का जैन भी गांधीजी के जीवन में जैन धर्म के मूलभूत अहिंसा, सयम और तप को विलकुल नये ही रूप में पाकर उनके जीवन को जैनधर्म-मय देखने लगेगा । तीसरी श्रेणी के व्यक्ति—जो कि अन्तर्दृष्टि व विचारक होने नाते स्व तथा पर का भेद न करते हुए—केवल धर्म तत्त्व का ही विचार करते हैं, ऐसे तत्त्वचिन्तक वर्ग की दृष्टि से गांधीजी के जीवन में धर्म तो है ही, पर वह धर्म इस संप्रदाय या उस संप्रदाय का नहीं है, किन्तु सभी संप्रदायों का प्राणभूत होने के अलावा सर्व संप्रदायातीत तथा प्रयत्न सिद्ध स्वतंत्र धर्म है । ऐसे तत्त्वचिन्तक भले ही जैन समाज में इनेगिने क्यों न हो, पर है अवश्य, जो गांधीजी के जीवनगत धर्म

भी समाप्रदायिक विद्या अग्रणीय तो मानेंगे, किन्तु उसे समाप्रदायिक परिभाषा में जंग धर्म मान देने की तो नायद ही नूत करे ।

समाप्रदायिक धर्म नहीं है—

इसका तो बड़ा समझ ही लेना चाहिए कि— हम देश में गार्धीजी के जीवन का साथ अंग-धर्म के सम्बन्ध का प्रकाश प्रस्तुत होने में यहाँ हमारे धर्मों की धरती नहीं बन सकती । मेरा बड़ा बड़ा विषय है कि— गार्धीजी के जीवन में जीवन, विरासित विद्या व्याप्त धर्म किसी भी सम्प्रदाय विशेष का नहीं, किन्तु वह समाप्रदायिक ही है । सभी गार्धीजी धर्मों का आरम्भ है । जो कि जीवनमय नरक प्रकृत न ही मिट्टी हुआ है ।

रूप में नहीं अपनाया, बल्कि उन तत्त्वों को अपने विवेक और क्रिया-शीलता से जीवन में हज़म करके उनमें से एक नया ही स्वपर कल्याणकारी धार्मिक दृष्टि-बिन्दु निष्पन्न किया है। गांधीजी वेदों को तो मानेंगे, पर वैदिक यज्ञ यागादि नहीं कर सकते। इसीतरह वे गीता को कभी नहीं छोड़ेंगे, पर उसमें विहित-शक्ति द्वारा दुष्टदमन को नहीं मान सकते। कुरान का पूर्ण आदर करेंगे, पर वे दूसरे किसी को काफिर कहने के लिए तैयार नहीं। वे बाइबिल का प्रेम धर्म तो स्वीकार कर लेंगे, पर दूसरों को धर्मान्तरित करना अनावश्यक समझते हैं। वे साख्य, जैन और बौद्धों के त्याग-धर्म को तो अपना लेंगे, पर विश्व रूप मिथिला किंवा मानव रूप मिथिला—जब दुःखाग्नि से जल रही हो तब उसे महाभारत और बौद्ध जातकों के विदेह जनक की तरह—‘मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है’ ऐसा कह कर जलती मिथिला को छोड़ छाड़ कर एकान्त जङ्गल में जाने को तैयार नहीं।

जैनी अहिंसा से भेद—

बहुतों का यह विचार है कि गांधी जी का निरामिष भोजन के प्रति जो आग्रह है, वह एक जैन साधु से ली हुई प्रतिज्ञा का ही परिणाम है। एवं उनका अहिंसा विषयक दृढ़ विचार भी श्रीमद् राजचन्द्र के ससर्ग का फल है। इससे सिद्ध है कि गांधी जी का जीवन मार्ग मुख्यरूप से जैनधर्मप्रधान है। मैं स्वयं उक्त प्रतिज्ञा और ससर्ग की वास्तविकता को मानता हूँ। पर इतने पर भी मेरा विचार है कि गांधीजी का जो अहिंसाप्रधान भुकाव है वह जैन अहिंसा के दृष्टिकोण से विलकुल भिन्न है। मासत्याग की प्रतिज्ञा दिलाने वाले—यदि आज जीवित हो, तो इसमें सदेह नहीं कि—वे गांधी जी के निरामिष भोजन के आग्रह से अवश्य प्रसन्न होंगे, पर साथ ही जब वे गांधीजी को यह मानते हुए देखें कि—गाय व भैंस आदि पशुओं के दूध को उनके वच्छे व कट्टे के मुँह से छीन कर पी जाना साफ ही हिंसा है, तो वे इतना ज़रूर कहेंगे कि—क्या यह भी कोई अहिंसा है? श्रीमद् राजचन्द्र जीवित हो और वे गांधी जी को बिना शस्त्र के प्रतिकार करते हुए देखें, तो वे सचमुच ही प्रसन्न होंगे, पर जब वे गांधीजी को ऐसा आचरण करते हुए तथा मानते हुए देखेंगे कि—जब कोई पशु मरते समय अमह्य कष्ट पा रहा हो अथवा वचने की कोई आशा न रही हो, तो इजेक्शन आदि देकर उसे प्राणमुक्त कर देना भी प्रेम धर्म व अहिंसा है—तब वे गांधी जी की इस मान्यता और आचरण को कभी जैन

परम्परा में पहले या अब की प्रचलित मान्यताओंको मिलाता है, तो उसका उदार चित्त प्रामाणिक रूप में यह शका किये बिना नहीं रह सकता कि—यदि सचमुच ही सिद्धान्त रूप में अहिंसा और सयम का तत्त्व एक ही है तब एक सच्चे जैन त्यागी के जीवन में और गांधीजी के जीवन में इतना अन्तर क्यों ? विचारक का यह प्रश्न बिल्कुल निराधार नहीं कहा जा सकता । इसलिए इसका यदि ठीक उत्तर लेना हो, तो हमें कुछ गहरा विचार करना होगा ।

दृष्टिविन्दु का साम्य—

जैन धर्म का दृष्टिविन्दु आध्यात्मिक है, गांधी जी का दृष्टिविन्दु भी आध्यात्मिक है । आध्यात्मिकता का अर्थ है—अपने में रही हुई वासनाओं की मलिनता को दूर करना । प्राचीनकाल में तपस्वी सत्तो ने देखा कि—काम, क्रोध, भय आदि वृत्तियाँ ही मलिनता का मूल हैं और वेही आत्मा की शुद्ध वृत्ति का नाश करती हैं । एव आत्म-शुद्धि की प्राप्ति में विघ्न भी डालती हैं । अतः उन्होंने उन वृत्तियों के उन्मूलन का मार्ग ढूँढ़ निकाला । उन वृत्तियों के उन्मूलन करने का अर्थ है—अपने में रहे हुए दोषों को दूर करना । ऐसे दोष हैं हिंसादि । और उन दोषों को अपने में न आने देना ही—अहिंसा है । इसी प्रकार उक्त दोषों से पदा होनेवाली प्रवृत्तियाँ ही हिंसा, और उन प्रवृत्तियों का त्याग ही अहिंसा है । इस तरह अहिंसा का अर्थ मूल दोषों का त्याग करना है । यह होने पर भी तन्मूलक प्रवृत्तियों का त्याग रूप दूसरा अर्थ भी उसके साथ सकलित हो गया । जो लोग अपनी वासनाओं को निर्मूल करना चाहते थे, वे उन सभी प्रवृत्तियों को भी छोड़ना चाहते थे, जिनसे वे वासनाएँ सभव थी । यह साधना भी सरल न थी । उन लम्बी साधनाओं के लिए दुनियावी प्रपञ्चों से दूर रहना भी बड़ा जरूरी था । फलतः दुनियावी प्रपञ्चों को छोड़ कर साधना करने की प्रथा पड़ गई । वस्तुतः ऐसी साधना का मुख्य लक्ष्य दोषों से सर्वथा निवृत्त होना और बड़े से बड़ा प्रसंग आने पर भी दोषों से निलिप्त रह सके, इतना बल प्राप्त कर लेना था ।

अहिंसा का प्राथमिक और मुख्य निवृत्ति-अंश सिद्ध करने के लिए सयम व तप आदि के जो भा प्रकार अस्तित्व में आए, वे सब के सब निवृत्तिप्रधान ही बने । और यही कारण है कि—अहिंसा, सयम तथा तप की सभी व्याख्याएँ भी निवृत्तिपरक ही रची गईं । दूसरी तरफ आध्यात्मिक शुद्धि की साधना व्यक्तिगत न रह कर उसने सब और समाज में भी स्थान लेना शुरू किया । ज्यों ज्यों

निवृत्तिलक्षी आचार—

अहिंसा और तन्मूलक सभी आचार-विचारों की प्रथम भूमिका निवृत्तिपरक होने से सब व्याख्याएँ भी निवृत्तिपरक ही बनी, जो कि कालक्रम से बौद्ध-परम्परा और वासुदेव परंपरा के प्रभाव से प्रवृत्ति-प्रधान तथा लोकसंग्रह परायण बन गईं। अब अहिंसा का अर्थ केवल अभावात्मक नहीं रहा, बल्कि उसमें विधायक प्रवृत्ति का अंश भी जुड़ गया। चित्तमें से रागद्वेष के निकल जाने के बाद यदि उसमें प्रेम जैसे भावात्मक तत्त्व को स्थान न मिले, तो वह खाली चित्त पुनः रागद्वेष रूप बादलों से घिरे बिना न रहेगा, यह सिद्ध हुआ। इसी तरह सिर्फ मथून विरमण ही ब्रह्मचर्य है, ऐसा न मान कर उस के अर्थ में भी विकास हुआ। और यह सिद्ध हुआ कि—ब्रह्म में—सर्व भूतो में अपने आपको और अपने आप में सर्व भूतो को मान कर आत्मोपम्यमूलक प्रवृत्ति में ही लीन रहना—यह है सच्चा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के इस अर्थ से ही मैत्री, करुणा आदि भावनाओं का अर्थ भी श्री सम्पूर्णानन्द जी ने अपनी अन्तिम पुस्तक 'चिद्विलास' में जिस प्रकार बतलाया है—वह विस्तृत हुआ, और वे भावनाएँ ही ब्रह्मविहार के रूप से प्रसिद्ध हुईं। मैथून विरमण उक्त भावात्मक ब्रह्मचर्य का एक अङ्ग बन गया। जब निवृत्तिपरक व्याख्याएँ भी प्रवृत्तिपरक होने लगी, तब उसके प्रभाव से जैन परम्परा सर्वथा अलिप्त तो नहीं हो सकी, फिर भी उसके साधु समाज के सगठन और दूसरी कई एक बातों के कारण जैन परम्परा का झुकाव व व्यवहार मुख्य रूप से निवृत्तिगामी ही बना रहा। एव शास्त्रीय व्याख्याएँ भी लगभग निवृत्ति की ही पोषक रही। यद्यपि इतिहास का बल समाज को दूसरे ही रूप में बनाता रहा था, और वह जैन परम्परा के व्यवहार में एव शास्त्रीय व्याख्याओं में परिवर्तन चाहता था, तथापि यह काम आज तक भी अधूरा रह गया है।

संस्कार का प्रभाव—

जब कभी कोई विचारक जैन परम्परा के आचारों व विचारों का अनुसरण करने लगता है, और जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है, तब उसके मन पर हजारों वर्ष पहले के बने हुए निवृत्ति प्रधान नियमों और व्याख्याओं का इतना अधिक संस्कार पड़ता है कि—उसके बाहर जा कर शायद ही कोई विचार कर सके। सिद्धान्त भले ही एक हो, पर वे परिस्थितियों के कारण किस प्रकार बहुमुखी होकर काम करते हैं, इसका रहस्य समझना भी उक्त स्थिति में कठिन हो जाता है।

धर्म सक्रियरूप से काम कर रहा है—उसमें उन सभी सांप्रदायिक धर्मों का योग्यरूप में समन्वय है ।

महान् आत्मा—

गांधीजी भी अपने जैसे ही मनुष्य है । पर उनका आत्मा महान है, और वह महान सिद्ध भी हुआ है । इसका कारण है अहिंसा धर्म का लोकाभ्युदयकारी विकास ।

गांधीजी को एक छोटी सी कटोरी की सफाई से लेकर बड़े से बड़े साम्राज्य के विरुद्ध यदि आंदोलन न करना पड़ता, अथवा उस आंदोलन में भी उन्हें अहिंसा, सयम तथा तप के प्रयोग करने की सूझ उत्पन्न न होती, तो उनका अहिंसा धर्म भी पूर्वोक्त निर्मास भोजन की प्रतिज्ञा जैसी मर्यादाओं के अक्षरशः पालन करने के ऊपर शायद ही ऊठ पाता । इसीप्रकार यदि किसी एक समर्थतम जैन त्यागी के जिम्मे समाज की सुव्यवस्था का सारा सूत्रसंचालन सौंपा जाए, या यो कहिये कि—उसे धर्मप्रधान राज्यतंत्र को संचालन करने के पूरे अधिकार दिये जाएँ तो ऐसी स्थिति में वह प्रामाणिक जैन त्यागी भला क्या करेगा ? सचमुच यदि वह प्रचलित जैन अहिंसा में कोई विकास किए बिना उत्तरदायित्व को निभाना चाहेगा, तो उसे असफलता का ही मुंह ताकना पड़ेगा । या उसे यो कहना पड़ेगा कि मैं सामाजिक अथवा राजनैतिक जिम्मेदारियों को नहीं ले सकता । और यदि वह सचमुच ही प्रतिभाशाली व क्रियाशील होगा, तो वह मारी की सारी जिम्मेदारियों को हाथ में लेकर उन्हें निभानेका अथक प्रयत्न करेगा । ऐसे प्रयत्न का फल यह होगा कि—उसे जैन परंपरा के एक मात्र निवृत्तिपरक संस्कार बदलने पड़ेंगे । और अहिंसा की व्याख्या में ऐसा विकास करना होगा, जिससे कि सामाजिक हित को लक्ष्य में रखते हुए कितने ही व्यावहारिक परिवर्तन क्यों न करने पड़ें, फिर भी अहिंसा का मूल आत्मा—वासनाओं का त्याग और सद्गुणों का विकास—मुरक्षित रह सके ।

गांधीजी का धर्म नवीन है—

कोई भी साधक—यदि मनुष्य जीवन में खड़े होने वाले निश्चलतन प्रश्नों को धार्मिक दृष्टि से हल करना चाहेगा, तो वह गांधीजी के जीवन धर्म की दिशा को सरलता से समझ सकेगा । इसलिए मैं मानता हूँ कि—गांधीजी का जीवनधर्म

3
5
J

4

1
2
3

4
5

6

7

8

9

तमाश्रयण गांधीजी ।

ले०—श्री दलसुख मालवणिया ।

ऋग्वेद के आधार पर प्राचीन धर्म का रूप केवल प्रकृतिपूजा निष्पन्न होता है । इसके मूल में—प्रकृति की गहनता, उपकारकता और विनाशकता के दर्शन से होने वाला अपनी पराधीनता का ज्ञान, भय और स्वार्थ सिद्ध करने की भावना—ये हैं । इसी से प्रकृति तत्त्व में मनुष्य ने श्रद्धा की और इस आशा से कि ये तत्त्व हमारी भलाई करें, हमारा कुछ न बिगाड़ें, प्राकृतिक तत्त्वों का वह पुजारी बन गया । धीरे धीरे प्रकृतिपूजाने एक निश्चित रूप धारण किया । अब व्यक्ति अपने मनमाने प्रकार से पूजा नहीं कर सकता । यदि पूजा करनी ही हो तो निश्चित ढाँचा से बाहर कोई नहीं जा सकता । इसप्रकार यह पूजा व्यक्ति की इच्छा पर नहीं किन्तु सामाजिक इच्छा पर यानी एक संस्था की इच्छा पर चलने लगी और एक पुरोहित वर्ग खड़ा हो गया । धर्म व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं किन्तु पुरोहित समाज की सम्पत्ति बना गया । पुरोहितों ने व्यक्ति स्वातन्त्र्य छिन कर धार्मिक क्षेत्र में मनुष्यों को पराधीन बना दिया । प्राचीन धर्म का यह एक रूप है जो हमें ऋग्वेद के बाद के ग्रन्थों में मिलता है ।

इस धर्म का उद्देश्य क्या था इसकी ओर दृष्टिगत करने पर पता चलता है कि मनुष्यों को भोगोपभोग की सामग्री की आवश्यकता थी । उसी सामग्री को जुटाने के उद्देश्य से और उसी की रक्षा के उद्देश्य से वे प्राकृतिक तत्त्वों की पूजा करते थे । इससे बढ़ कर या इससे ऊँचा कोई आदर्श प्रकृतिपूजक मनुष्यों के सामने हो ऐसा नहीं लगता ।

किन्तु इन प्रकृतिपूजक मनुष्यों के अतिरिक्त एक दूसरा वर्ग भी था जिनका उल्लेख दास व्रात्य, यति इन शब्दों से होता था । यह बात निश्चित है कि इनका धर्म प्रकृतिपूजा नहीं था । इनके धर्म को त्यागप्रधान या व्रतप्रधान धर्म कहा जाय तो अनुचित न होगा । इन दोनों का संघर्ष हुआ है यह भी निश्चित

करने पर भी दूसरो के परिश्रम का फल उठाया जाता था। आवश्यकताएँ सन्यासियों की कम थीं। श्रद्धाजीवी लोग उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रेम और आदर से करते थे। और वे ज्ञान ध्यान में मग्न रहते थे। वे लोगों के आदर्श और भावना का स्तर ऊँचा उठाने में यथाशक्ति प्रयत्नशील रहते थे। सन्यास मार्ग का यह निवृत्ति का आदर्श लम्बे काल तक चलने के बाद उसमें भी कई दोष आ गए। सन्यासियों की सगठित संस्थाएँ बनी, उनके तपोवन, मन्दिर और विहार बने। उनके निर्माण और सुरक्षा के लिये राज्याश्रय लिया गया। और उसीमें सन्यासमार्गियों के पतन के बीज पड़े। उनकी आवश्यकताएँ वृद्धिगत हुईं किन्तु कर्तव्यों की या प्रवृत्ति की कमी बनी ही रही। तब श्रीमद् भगवद्गीता के रूप में ब्राह्मण सस्कृति ने सिर उठाया। उसमें पुरानी ब्राह्मण सस्कृति और श्रमण सस्कृति के सुमेल का प्रयत्न होने पर भी प्राधान्य ब्राह्मण सस्कृति का ही है। श्रमण सस्कृति का उपदेश कर्मत्याग-कर्मसन्यास का था वहाँ गीता का उपदेश कर्मत्याग का नहीं किन्तु फलत्याग-फलसन्यास का है। चतुर्वर्णों के नियत कर्मों को श्रमण सस्कृति नहीं मानती वहाँ गीता के मतानुसार 'स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावहः।' ३-३५ का सिद्धांत है। हिंसक कृत्यों से सर्वथा दूर रहने का उपदेश श्रमण देते रहे वहाँ गीता में क्षत्रियों को अपने वर्णधर्म का पालन करने के लिये भाई भाई में भी लड़ना अनिवार्य बनाया है। और इसप्रकार वर्णभेद और तन्मूलक कर्तव्य भेद को दृढमूल किया गया है। इसी वर्णभेद और कर्तव्य भेद के ही खिलाफ श्रमण सस्कृति प्रारम्भ से ही रही है। भगवद्गीता के बाद का सारा इतिहास बताता है कि जो व्यवस्था गीता ने दी उसमें से फलत्याग के अंश का तो कभी पालन हुआ ही नहीं। किन्तु वर्ण व्यवस्था दृढमूल हुई। कर्तव्य भेद भी दृढमूल हुए जिसका भयङ्कर रूप छाया-छाँटी जातियों और उप जातियों में मौजूद है। गीता ने श्रमण सस्कृति के मौलिक तत्त्व मोक्ष और सन्यास मार्ग को अपनाते हुए भी, उन तत्त्वों की परम उपादेयता का प्रतिपादन करते हुए भी, न्यूनतम के रूप में श्रमण सस्कृति के आदर्श को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करके भी अर्जुन के मूल प्रश्न का उत्तर तो यही दिया कि क्योंकि तुम क्षत्रिय हो तुम्हें तो लड़ना ही चाहिए। तुम मैदान छोड़कर सन्यास मार्ग को स्वीकार नहीं कर सकते। इस उत्तर में मे हिमा-अहिमा के प्रश्न को अभी यदि न उठाया जाय तो स्पष्ट है कि सन्यासमार्गियों का मंत्र उवाचदेहियों में जो भगना था वह गीताकार को अनिष्ट था अतएव उन्होंने कर्म को भी अकर्म मज्ञा दे करके, प्रवृत्ति को भी निवृत्ति ही कहा। अर्थात् निराम्य प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच कोई भेद नहीं ऐसा गीता-

है वर्णव्यवस्था । इसी व्यवस्था के कारण अधिकांश प्रजा अज्ञान और दासता के गर्त में डूबी पड़ी है । गांधीजी का ध्यान इस वर्ण व्यवस्था की ओर जब वे अफ्रिका में थे तब से गया था । गांधीजी ने इस विषय में, उनको हिन्दूधर्म में और गीता में दृढमूल श्रद्धा कराने वाले श्रीमद् राजचन्द्र नामक जैन अध्यात्मा साधक से पूछा था । श्रीमद् राजचन्द्र ने तत्त्वतः वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था को न मान कर भी उन्हें यह सलाह दी थी कि जहाँ तक हो लोकाचार की और सद्वृत्तियों की रक्षा के निमित्त वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए । किन्तु गांधीजी ने तात्त्विक बात को ही पकड़ा और लोकाचार के ढकौसले को दूर ही फेंका । एक जैन आध्यात्मी तत्त्वतः वर्ण व्यवस्था को निकम्मी मानते हुए भी—व्यवहार में उसके पालन का आग्रह रखते थे यह उनके ऊपर ही नहीं किन्तु जैन धर्म के ऊपर ब्राह्मण धर्म की छाप का ही परिणाम था । गांधीजी तो विचार और आचार की संपूर्ण एकता चाहते थे । शंकराचार्य और अन्य वेदान्तिओं ने भी इस विषय में आचार और विचार की एकता की ओर ध्यान नहीं दिया । जैनो ने जो श्रमणमार्गी थे, इस विषय में आचार और विचार की एकता पर भार नहीं दिया । सर्व प्रथम एक गांधीजी ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने लिये ही नहीं किन्तु अपने अनुयायियों के लिये भी विचार और व्यवहार की एकता का प्रतिपादन किया है । और समाज की वर्गवर्हीन और वर्णविहीन रचना के लिये विशेष रूप से प्रवृत्ति की है । भारतवर्ष के समूचे सांस्कृतिक इतिहास में गांधीजी का यह प्रयत्न सर्वप्रथम है । यदि गांधीजी के इस धार्मिक सशोधन को—सभी धार्मिक नेता मान कर उनके अधूरे कार्य को पूरा करने में लग जायें तो भारत का सांस्कृतिक भविष्य निःसंदेह उज्ज्वल होगा ।

भगवद्गीता ने सन्यास का अर्थ कर्म-सन्यास नहीं किन्तु फलसन्यास किया है यह कहा जा चुका है । कर्म को अनासक्त भाव से करने का भगवद्गीता का उपदेश है । यदि गीताकार इतनाही करके सतुष्ट होते तो भारतीय संस्कृति का रूप आज दूसरा ही होता । किन्तु इसके साथ गीताकार ने 'कर्म वही करना चाहिए जो अपने वर्ण के लिये नियत हो' ऐसा जोड़ दिया । और इसी से गीता के मूल मन्त्र की कोई कीमत न रही । गांधीजी ने प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलम्बी बनने की सलाह दी । इसी से शूद्रों के दासकर्म और क्षत्रियों के पालनकर्म की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रही । भगी का काम भी—उन्होंने स्वयं किया और अपने अनुयायी से करवाया, इतना ही नहीं किन्तु सेवा मार्ग की प्रथम श्रृंखला

और गांधीजी के कर्मयोग में फर्क इतना है कि गीता वर्णों के कर्म नियत करती है वहा गांधीजी आवश्यक कर्मों को सभी के लिये नियत करते हैं। सन्यासमार्ग का यह सशोधन मूलगामी और तार्त्विक है। इस सशोधन के ऊपर यदि धार्मिक नेताओं का ध्यान जाय तो हमारे धार्मिक सत्कारो का रूप ही बदल जाय और हम धर्म के मृतक शरीर की दुर्गन्ध से मुक्त हो कर वास्तविक धर्म की आत्मा से सम्पर्क सिद्ध करके उन्नति के शिखर पर शीघ्र ही पहुँच जायें।

अहिंसा श्रमण संस्कृति और धर्म का प्राण है। भगवान् महावीर और बुद्ध ने अहिंसा धर्म की प्रतिष्ठा की और धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा को तो बहुत कुछ अशो में लुप्त करने में वे सफल हुए। उस अहिंसा का साम्राज्य बढ रहा था। अशोक जैसे सम्राट् हिंसक युद्धो से विरत होते देखे गये यह इसका प्रमाण है। और हिंसक युद्ध के समर्थन के लिये ही गीता जैसे शास्त्र की रचना करनी पड़ी यह भी अहिंसा के बढते प्रचार का प्रमाण है। गीता ने अनासक्त कर्मयोग का उपदेश देते हुए भी 'हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं' (२-३७) कह करके आसक्ति को और हिंसा को ही बढ़ाया है, दुष्टों के दमन का कोई नया मार्ग नहीं दिखाया है। गांधीजी ने उसी गीता का पाठ करके अहिंसक सत्याग्रह का अस्त्र हमें दे करके दुष्टो के दमन का ही नहीं किन्तु दुष्टों के हृदय परिवर्तन के द्वारा ससार में से दुष्टता के निर्मूलन का नया उपाय बताया है। बताया ही नहीं है अस्त्रशस्त्र से सज्ज ब्रिटिश सैन्य का सामना अस्त्रहीन निर्जीव प्रजा में अहिंसा के बल का संचार करके, किया भी है। और सदियों से पराधीन प्रजा में नया बल और तेज का संचार करने में सफल भी हुए हैं। सिर्फ भारत के इतिहास में ही नहीं, ससार के इतिहास में भी गांधीजी का यह अपूर्व कार्य उन्हें अमरता प्रदान करने के लिये पर्याप्त है। गांधीजी के इस मार्ग पर यदि दुनिया के लोग चलें तो विश्व में अहिंसा का साम्राज्य प्रवर्तित होकर सच्ची शान्ति हमें मिल सकती है।

गांधीजी ने इसप्रकार श्रमणों की अहिंसा को विश्व-व्यापी रूप देकर उसकी पुन प्रतिष्ठा की है और श्रमण धर्म के उद्धार के भागी हुए हैं। अतएव हम उन्हें श्रमणों में प्रचलित क्षमाश्रमण की उपाधि दें तो उपयुक्त ही होगा।

'SANMATI' PUBLICATIONS

World Problems and Jain Ethics
by Dr Beni Prasad

Price 6 Ans.

1	जैन दार्शनिक साहित्य के विकास की रूपरेखा ले०—प्रो० दलमुखभाई मालवणिया	(अप्राप्य) मूल्य चार आने
2	Jainism in Indian History by Dr. Bool Chand	(अप्राप्य) Price 4 Ans
3	विश्व-समस्या और व्रत-विचार ले०—डॉ० वेनीप्रसाद	मूल्य चार आने
4	Constitution	Price 4 Ans
5	अहिंसा की साधना ले०—श्री काका कालेलकर	मूल्य चार आने
6	परिचयपत्र और वार्षिक कार्यविवरण	मूल्य चार आने
7	Jainism in Kalingadesa by Dr Bool Chand	Price 4 Ans
8	भगवान् महावीर ले०—श्री दलमुखभाई मालवणिया	मूल्य चार आने
9	Mantra Shastra and Jainism by Dr. A. S Altekar	Price 4 Ans
10	जैन-संस्कृति का हृदय ले०—प० सुखलालजी सघवी	मूल्य चार आने
11	भ० महावीरका जीवन—[एक ऐतिहासिक दृष्टिपात] ले०—प० सुखलालजी सघवी	" "
12	जैन तत्त्वज्ञान, जैनधर्म और नीतिवाद ले०—प० सुखलालजी तथा डॉ० राजवलि पाण्डेय	" "
13	आगमयुग का अनेकान्तवाद ले० प० श्री दलमुखभाई मालवणिया	मूल्य आठ आने
14	निर्ग्रन्थ-सम्प्रदाय [पूर्वार्द्ध] ले० प० श्री सुखलालजी सघवी	मूल्य दस आने
15	निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय [उत्तरार्द्ध] ले० प० श्री सुखलालजी सघवी	मूल्य छ आने
16	वस्तुपाल का विद्यामण्डल ले० प्रो० भोगीलाल सांडेसरा एम ए	मूल्य आठ आने
17	जैन आगम [श्रुत-परिचय] ले० प० श्री दलमुखभाई मालवणिया	मूल्य दस आने
18	कार्यप्रवृत्ति और कार्यदिशा	मूल्य आठ आने

Write to :—

The Secretary,

**JAIN CULTURAL RESEARCH SOCIETY
BENARES HINDU UNIVERSITY**

श्री जैन संस्कृति संशोधन मण्डल

व नारस हिन्दू युनिवर्सिटी

पत्रिका नं० १६

वस्तुपाल का विद्यामण्डल

लेखक—

श्री भोगीलाल साहसरा एम० ए०

अध्यापक, गुजराती और अर्धमागधी
सेठ भो० जे० अध्ययन-संशोधन विद्याभवन
गुजरात विद्यासभा, अहमदाबाद ।

‘सन्ध लोमि सारभूय’

TRUTH ALONE MATTERS

JAIN CULTURAL RESEARCH SOCIETY

P O Benares Hindu University

Annas Eight

गुजरात के वीरपुरुष वस्तुपाल-तेजपाल

‘पूर्वकालीन जैन जितने धर्मप्रिय थे उतने ही राष्ट्रभक्त भी थे और जितने राष्ट्रभक्त थे उतने ही प्रजावत्सल भी थे । उनकी लक्ष्मी का लाभ धर्म, राष्ट्र और प्रजागण समान रूप से लेते थे । वे सार्वभौमिकवात्सल्य भी करते थे और प्रजासच को भी प्रीतिभोज देते थे । वे जैनमंदिर भी बंधवाते थे और सार्वजनिक स्थान भी बनवाते थे । वे जैनमनियों को जिस भावना से सम्मानित करते थे उसी भावना से ब्राह्मण विद्वानों का भी आदर करते थे । शत्रुजय और गिरनार की यात्राओं के साथ वे लोग सोमनाथ की यात्रा भी करते थे और द्वारिका भी जाते थे ।

वस्तुपाल-तेजपाल आदर्श जैन थे । उन्होंने जैनधर्म का प्रभाव बढ़ाने के लिए जितना द्रव्य व्यय किया था, उनका अन्य किसी ने किया हो, ऐसा इतिहास में नहीं मिलता । मध्ययुग के इतिहास काल में जितने भी समर्थ जैनश्रावक हो गये हैं, उन सब में वस्तुपाल सब से महान् था और जैनधर्म का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि था । एक साधारण जैनयति के अपमान के बदल में उसने गूर्जरेश्वर महाराज वीसलदेव के मामा का हाथ कटवा दिया था । उसका स्वधर्माभिमान इतना ज्यादा उग्र था । इतना होते हुए भी उसने जैनधर्मस्थानों के अलावा लाखों रुपये जैनेतर धर्मस्थानों के लिए भी खर्च किए थे । सोमेश्वर, भृगुक्षेत्र, शुक्लतीर्थ, वैद्यनाथ, द्वारिका, काशी विश्वनाथ, प्रयाग और गोदावरी आदि अनेक हिन्दूतीर्थस्थानों की पूजा आदि के लिए लाखों का दान किया था, सैकड़ों ब्रह्मशालाएँ और ब्रह्मपुरियाँ बनवाई थी, पथिकों के आराम के लिए स्थान स्थान पर कई कुएँ, बागिकाएँ बनवाई थी, अनेक सरोवर और विद्यामठों का निर्माण किया था, अनेक ग्रामों के चारों ओर चहारदीवाली बनवाई थी, सैकड़ों शिवालयों का निर्माण किया था, सहस्रों वेदपाठी ब्राह्मणों की वार्षिक आजीविका बाँध दी थी और इन सब कार्यों के अतिरिक्त एक अनुपम और अद्भुत कार्य यह किया कि मुसलमानों के लिए अनेक मस्जिदें भी बनवा दी थी ।

उसने हजारों रुपये खर्च कर के गुजरात की शिल्पकला के सुन्दरतम नमूने के रूप में एक उत्कृष्ट छदाई के काम का आरसपत्थर का तोरण बनवाकर इस्लाम के पाकघाम मक्काशरीफ को अर्पण किया था । अपने धर्म में अत्यन्त चुस्त होते हुए भी अन्य धर्म के प्रति ऐसी उदारता बताने वाला और अन्य धर्मस्थानों के लिए इस ढंग से लक्ष्मी का उपयोग करने वाला उसके समान अन्य कोई पुरुष, भारत वर्ष के इतिहास में मुझे तो दृष्टिगोचर नहीं होता । जनधर्म ने गुजरात को वस्तुपाल जैसा असाधारण-सर्वधर्मसमदर्शी और महादावी महामात्य का अनुपम पुरस्कार दिया है ।’

वस्तुपाल का विद्यामण्डल

ले०—श्रीयुत भोगीलाल साडेसरा; १म-ए.

व्यागा कुङ्कुमलयन्ति कल्पविटपित्यागक्रियापाटवम्

काम काव्यकलापि कोमलयति द्वैपायनीय वच ।

बुद्धिधक्कुसुते च यस्य धिषणा चाणक्यचिन्तामणे

सोज्य फस्य न वस्तुपालसचिवोत्तमः प्रशस्तास्पदम् ॥

—नरेन्द्रप्रभसूक्तित अलकारमहोदधि

सत्कविकाव्यशरीरे द्रव्यवगदवोदमोदणकभिषक् ।

श्रीवस्तुपालसचिव सहृदयचूडामणिर्जयति ॥

—सोमेश्वरकृत उल्लाधराघव

वाल मलराज, भीमदेव द्वितीय, लवणप्रसाद, वीरघवल और वीसलदेव का काल—विक्रमकी तेरहवीं शताब्दी का उत्तरार्ध और चौदहवीं शताब्दी का प्रारम्भ-काल यह गुजरात में संस्कृत विद्या के विलास का काल है। वीरघवल और वीसलदेव मालवे के प्रसिद्ध राजा मुज और भोज की भाति अपनी सभा में पण्डितों को रखते ही थे किन्तु इस युग में विद्याप्रचार को सबने ज्यादा धेग मिला था धोलका के राना वीरघवल के मंत्री वस्तुपाल और तेजपाल की ओर से। इस समय की साहित्यप्रवृत्ति में स्वयं वस्तुपाल की प्रेरणा ही अधिकांश में कारणभूत थी।

वस्तुपाल एक वीर योद्धा और निपुण राजपुरुष ही नहीं थे, ये साहित्य-रसिक, साहित्य-विवेचक और कवि भी थे। श्री कृष्ण और अर्जुन की मैत्री, रथत्रय पर उनका विहार और जंग में अर्जुन के द्वारा किया गया सुभद्रा-हरण, इन महाभारतीय प्रसंगों का १६ नाट्यों में कवित्वपूर्ण वर्णन करने हुए, नानारायणानन्द नाम का महाकाव्य उन्होंने रचा है। गुर्जर देश के ही पूर्ववासीन महाकवि नाग के शिष्यात्वध की रीति ने लिखा गया प्रस्तुत काव्य, विवेचना के प्रत्येक दृष्टिकोण से मान्य की उन महती रचना के साथ टक्कर देने वाला है। इसके उपरान्त मण्डनमकर-आदिनामस्तोत्र, गिरारम-नेमिनाथस्तोत्र, अद्यास्तोत्र आदि स्तोत्र तथा २३ ग्लोबरी

आराधना ये वस्तुपाल के काव्य उपलब्ध है । वस्तुपालरचित सुभाषित, जल्लण की सूक्तिमुक्तावलि और शार्ङ्गधर की शार्ङ्गधरपद्धति में उद्धृत किये गये हैं । गुजरात में ग्रथित मेस्तुंगकृत प्रबन्धचिन्तामणि, राजशेखरकृत चतुर्विंशतिप्रबन्ध, जिनहर्षकृत वस्तुपालचरित और पुरातनप्रबन्धसंग्रह आदि प्रबन्धात्मक ग्रन्थों में भी वस्तुपाल की सूक्तियाँ मिलती हैं । सूक्तियों की रचना में वस्तुपाल को विशिष्ट रस था, इतना ही नहीं किन्तु सूक्तिरचना में उनकी कविप्रतिभा का वैशिष्ट्य प्रगट होता था, यह बात भिन्न भिन्न प्रबन्धों में उद्धृत किसी अज्ञात कवि के नीचे के श्लोक पर से प्रतीत होती है:—

पीयूषादपि पेशला शशधरज्योत्सनाकलापादपि

स्वच्छा नूतनचूतमञ्जरिभरादप्युल्लसत्सौरभाः ।

वाग्देवीमुखसामसूक्तविशदोद्गारादपि प्राञ्जलाः

केषां न प्रथयन्ति चेतसि मुदं श्रीवस्तुपालोक्तयः ॥

सोमेश्वर ने भी अपने “उल्लाघराधव” नाटक में इसी वस्तु का समर्थन करते हुए कहा है कि—

अम्भोजसंभवसुता वक्त्राम्भोजेऽस्ति वस्तुपालस्य ।

यद्वीणारणितानि श्रूयन्ते सूक्तिदम्भेन ॥

वस्तुपाल की काव्यकला की मौलिकता का वर्णन करते हुए यही कवि अपनी आबूप्रशस्ति में लिखता है कि—

विरचयति वस्तुपालश्चुलुक्यसचिवेषु कविषु च प्रवरः ।

न कदाचिदर्यग्रहण श्रीकरणे काव्यकरणे वा ॥

एक समकालीन कवि ने वस्तुपाल को “कूर्चालसरस्वती” (दाढीवाली सरस्वती) की उपमा दी है और दूसरे ने उनको “सरस्वतीकण्ठाभरण” कहकर पुकारा है । “वाग्देवीसूनु और “सरस्वतीपुत्र” ये भी उनके उपनाम रहे । कवियों के आश्रयदाता होने में वे “लघुभोजराज” कहलाते थे । प्रबन्धों में वर्णन है कि पंडितों और कवियों को उन्होंने लाखोंका दान दिया था । और लाखों रुपये खर्च करके मंडोच, खभात और पाटण में ज्ञान-भंडार स्थापित किये थे । यह सब उनकी अपूर्व विद्याप्रियता का परिचायक है । स्वयं उनका ग्रन्थ-भंडार भी अतीव समृद्ध था । राज कारोबार जैसे अतिशय प्रवृत्तिमय जीवन में से भी, सरस्वतीसेवा के लिए वे काफी समय निकाल लेते थे । उनके खुद के ही हस्ताक्षरों से

सं० १२९० में लिखी गई उदयप्रभसूरिकृत धर्माभ्युदय महाकाव्य की ताड-पत्रीय प्रति खभात के भंडार में मौजूद है । “धोलका युनिवर्सिटी” के नामसे आजकल उपहासास्पद बना हुआ “धोलका” वस्तुपाल की छाया के नीचे, गुजरात का एक सच्चा विद्याधाम बना था ।

विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और चौदहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुजरात में जो मूल्यवान्-समृद्ध संस्कृत साहित्य रचा गया है वह मुख्यरूपसे वस्तुपाल के विद्यामंडल की साहित्यप्रवृत्ति का और वस्तुपाल के खुद के आश्रय और उत्तेजना का परिणाम है । विद्यामंडल में राजपुरोहित सोमेश्वर, हरिहर, नानाक पंडित, मदन, मुभट, मन्त्री यशोवीर और अरिसिंह आदि थे । वस्तुपाल के अनिसर्पक में आये हुए कवि और पंडितों में अमरचन्द्रसूरि, विजयसेन सूरि, उदय-प्रभसूरि, नरचन्द्र सूरि, नरेन्द्रप्रभसूरि, बालचन्द्रसूरि, जयसिंह सूरि तथा माणिक्यचन्द्र आदि जैनसाधुओंके नाम गिन सकते हैं । इसके अतिरिक्त दूसरे अनेक कवि तथा जिनके नाम आज नहीं मिलते हैं ऐसे अनेक पंडित वस्तुपाल के पास में विद्यमान थे । उन सब का तथा उनकी साहित्यप्रवृत्ति का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास यहां किया जाता है ।

सोमेश्वर

यस्यास्ते मुखपद्भुजं सुखमृचा वेद. स्मृतीर्वेद य—

स्त्रेता सघ्नो यस्य यस्य रसना सूते च सूपतापुतम् ।

राजान धियमजंयन्ति महतीं यत्पूजया गुजरा

कर्तुं तस्य गुणस्तुतिं जगति क. सोमेश्वरस्येश्वर ॥

—वस्तुपाल

श्रीसोमेश्वरदेवकयेरयेत्य लोफम्पूण गुणग्रामम् ।

हरिहर-मुभटप्रभृतिभरिभहितमेय कषिप्रपरं ॥

यादेवतायतन्तस्य कवे श्रीसोमशर्मण ।

धुनोति विबुधान् सुशक्त. साहित्याम्भोनिधे सुधा ॥

तय जषत्र शतपत्र सद्गुणं सर्वशास्त्रतत्त्वपूर्णम् ।

अवतु निज पुत्तकमिव सोमेश्वरदेवयादेयी ॥

—नुरपोत्तममहाकाव्य-प्रशस्ति—

पुरोहित सोमेश्वर, वस्तुपाल का रष्ट मित्र था । उनके रचे हुए नुरपोत्तममहाकाव्य की प्रशस्ति पर स मान्य होजा है कि उनके पूर्वज, मूलराज

के समयसे राजपुरोहित का कार्य करते थे । वडनगरके गुलेचा गोत्रका सोमनामक विद्वान् ब्राह्मण उसके वंशका मूल पुरुष था । मूलराज का वह पुरोहित था । सोमका पुत्र लल्लशर्मा, चामुड का; और लल्ल का पुत्र मुज, दुर्लभराज का पुरोहित था । मुज का पुत्र कुमारशर्मा, सिंहराज का पुरोहित था । कुमारशर्मा का पुत्र सर्वदेव था और सर्वदेवका आमिग तथा आमिग का सर्वदेव (द्वितीय) हुआ । उसने कुमारपाल की अस्थिए गंगा में बहाई थी । इस सर्वदेव के लघु भ्राता कुमार की लक्ष्मी नामक स्त्री से महादेव, सोमेश्वर और विजय नामक तीन पुत्र हुए । इनमें से सोमेश्वर भीमदेव, वीरधवल और वीसलदेव का राजपुरोहित हुआ । वस्तुपाल और उसके बीच मैत्री की दृढग्रन्थि बंध गई और वस्तुपाल के आश्रय से उसकी सारस्वतसेवा को खूब पुष्टि मिली ।

सोमेश्वर के ग्रन्थोंमें कीर्तिकौमुदी, सुरथोत्सव, रामशतक और उल्लाघ-राघव नाटक प्राप्त हुए हैं । इसके अतिरिक्त वस्तुपाल तेजपालसे निर्मित आबू स्थित लूणवसही की प्रशस्ति तथा गिरनार के जीर्णोद्भूत मन्दिर की प्रशस्ति, सोमेश्वर के द्वारा बनाई हुई हैं । वीरधवल के द्वारा घोलका में निर्मित वीरनारायण प्रासाद की १०८ श्लोक की प्रशस्ति भी सोमेश्वर की रचना है ऐसा चतुर्विंशति प्रबन्ध से मालूम होता है । यह प्रासाद और उसकी प्रशस्ति अभी विद्यमान नहीं है । भीमदेव की सभा को, सोमेश्वरने यामार्द्ध में एक नाटक रचकर हर्षित किया था, ऐसा उसने सुरथोत्सव की प्रशस्ति में लिखा है । वह नाटक उल्लाघराघव से भिन्न होना चाहिए क्योंकि उल्लाघराघव तो सोमेश्वरने अपने पुत्र भल्लशर्मा की प्रार्थना से लिखा था, ऐसा उसमें उल्लेख है । सुरथोत्सव की प्रशस्ति में जिसका उल्लेख है वह नाटक अप्राप्य है । *

नौ सर्ग का कीर्तिकौमुदी महाकाव्य, सोमेश्वर ने अपने आश्रयदाता मंत्री की प्रशस्ति में लिखा है किन्तु वस्तुपाल चरित्र और गुजरात के वाघेला राजाओं के इतिहास का इतना तादात्म्य सम्बन्ध है कि गुजरात के इतिहास के अभ्यास के लिए भी यह काव्य अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है । प्रारम्भ में अणहिलपुर का वर्णन करके कवि ने मूलराज से लगाकर भोले भीम तक के तथा बाद के वाघेला

---

* सुरथोत्सव के संपादकों के मत से सोमेश्वर ने काव्य प्रकाश की काव्यादर्श नामक टीका लिखी थी । किन्तु वह सोमेश्वर तो भारद्वाजगोत्रीय देवक का पुत्र होने से प्रस्तुत सोमेश्वर से भिन्न ही है ।

शांभा के अर्णोराज से लगाकर वीरघवल तक के राजाओं का इतिहास दे दिया है। तदुपरान्त वस्तुपाल-तेजपाल की मन्त्रीपद पर की गई नियुक्ति का तथा लाटपति प्रसका और मारवाड में चढ़कर गाये हुए चार राजाओं का मंत्री ने एक साथ कैमे पराजय किया, इसका वर्णन है। विजय के बाद, महाकाव्य की रूढ़ि के अनुसार पुरप्रमोद तथा चन्द्रोदय का वर्णन किया है। तदुपरान्त मंत्री का परमार्थ-विचार निरूपित किया है, जिसमें सुयोदय का वर्णन करते हुए, कवि ने ससार की असारता का बोध दिया है और अन्त में मंत्री से की गई शत्रुजय और गिरनार की यात्रा का विस्तृत वर्णन करके कीर्तिकोमुदी की समाप्ति की है।

कीर्तिकोमुदी का महत्त्व केवल ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं है। काव्यदृष्टि से भी, मध्यकालमें रचे गये काव्यों की प्रथमश्रेणी में इसका स्थान आता है। वस्तुपाल का नरनारायणानन्द जैसे माघ के ढग से रचा गया है वैसे ही कीर्तिकोमुदी में कालिदास की रीति का प्रशस्य अनुसरण किया गया है। इस प्रकार वस्तुपाल और स भेश्वर ने अपने समथ पुरोगामियों की काव्यपरंपरा को बहुत सुन्दर ढंगसे कायम रखी है। यदि प्रसिद्ध संस्कृत पंचमहाकाव्यों को एक ओर रखा जाय तो बाकी के संस्कृत महाकाव्यों में उनकी कृतियाँ नि शन्देह अग्रिम-स्थान प्राप्त कर लेती हैं।

पन्द्रह सगंका सुरयोत्सव महाकाव्य, भोले भीमदेव के समय में, अणहिल-याष्ट में पैदा हुई राजकीय अव्यवस्था को अनुलक्षित करके रचा हुआ मालूम होता है। माकण्डेय पुराणान्तर्गत देवी माहात्म्य की सामग्री कवि ने अपने बाध्य में ली है। कथा इस प्रकार से है कि स्वाराक्षिप मन्वन्तर में चैत्रवश के सुरधराजा के मंत्री उसके शत्रु के साथ मिल गये थे अतः उनका राज्य चला गया था। पराजय से दुखी होकर उसने अरण्य में निवास कर लिया। वहाँ मेघ नाम के एक मुनि का समागम हुआ। उस मुनि ने उसको भवान्नी की आराधना करने के लिए कहा और देवीमाहात्म्य में वर्णित भवान्नी ५ पराक्रम का भी वर्णन किया। सुरधर ने तपश्चर्या करके भवान्नी का प्राप्त किया। देवी ने उसको, छोटे समय में राज्य वापिस मिलने का आशीर्वाद दिया। इतने में सुरधर के स्वामीभयत नेवक, उनके कृतघ्न मंत्रियों का नाश करके, उनको राजने छोड़ते आ पहुँचे और राजधानी में ते जाकर, धूमधाम में उनका अभिषेक किया।

भोले भीमदेव को राज्यभ्रष्ट करके, जयसिंह नामक सारि सामन्त, जिन-रूप सिद्धराज नाम धारण करके, अणहिलयाष्ट की गर्दी पर शुद्ध सनप कर देता

था । स० १२८० का उसका एक शासनपत्र भी मिलता है । इसके बाद भीम-देव का दूसरा शासनपत्र स० १२८३ का मिलता है । इससे मालूम होता है कि जयतिसिंह ने अति अल्पकालके लिये राज्य किया था । संभव है कि इस समकालीन प्रसंग को देखकर, सोमेश्वर की कविप्रातिभा, सुरथोत्सव की रचना के लिए प्रेरित हुई हो ।

इस काव्य के प्रथमसर्ग में ही अपने काव्य के आदर्शभूत कालिदास के कवित्व के प्रति पक्षपात व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि—

श्रीकालिदासस्य वचो विचार्य नैवान्यकाव्ये रमते मतिर्म ।

किं पारिजात परिहृत्य हन्त भृङ्गालिरानन्दति सिन्धुवारे ॥

उल्लाघराघव यह रामायण की कथा का नाटक-रूपसे निरूपण करनेवाली कृति है । इसके प्रत्येक सर्ग के अन्त में कवि ने वस्तुपाल की प्रशंसा का एक श्लोक रखा है । यह नाटक, द्वारका के जगत्-मन्दिर में प्रबोधिनी एकादशी के रोज खेला गया था ।

रामशतक, सोमेश्वर का एक सुन्दर स्तुतिकाव्य है ।

इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न प्रबन्धों में सोमेश्वर के सख्याबद्ध शोघ्रकाव्य, स्तुतिकाव्य, समस्यापूर्तियाँ और प्रशंसात्मक प्रासंगिक पद्य मिले हैं ।

वस्तुपाल और सोमेश्वर का मैत्रीसम्बन्ध, वस्तुपाल के जीवन के अन्तकाल तक बना रहा था । राजा वीसलदेव के मामा सिंह ने एक जैनसाधु का अपमान किया था । कुछ लोगो का कहना है कि सिंह ने वस्तुपाल के नौकर को मार दिया था । इस बात से क्रोधित होकर वस्तुपाल ने सिंह का हाथ फाट दिया था । वीसलदेव ने वस्तुपाल को मौत की सजा सुनाई किन्तु पुरोहित सोमेश्वर ने राजा को समझाकर वस्तुपाल की जान बचा दी थी । इन्हीं दिनों वस्तुपाल को बुखार आने लगा । वस्तुपाल और तेजपाल दोनों भाई मिलकर शत्रु-जय की तरफ चले किन्तु वहाँ पहुँचने के पूर्व ही वस्तुपाल की मृत्यु हो गई ।

हरिहर

मुधा मधु मुधा सीधु मुधा सोऽपि सुधारसः ।

आस्वादित मनोहारि यदि हारिहर वचः ॥

—वस्तुपाल

स्ववाक्पाकेन यो वाचा पाक शास्त्रपरान् कवीन ।

स्वय हरिहर सोऽभूत् कवीना पाकशासन ॥

कोनिकौमुदी

संस्कृतपचकाव्यों में सुप्रसिद्ध नैपथीय चरित के कर्ता श्री हर्ष के वंश में हरिहर पण्डित हुआ था । वह अपने प्रान्त गौडदेश से निकल कर, मार्ग में लोगों को अन्नदान देता हुआ, भारी समृद्धिपूर्वक, धोलके में वीरघवल की राजसभा में आया था किन्तु उसका आगमन, सोमेश्वर ने सहन नहीं हुआ और इसी लिये जिन समय हरिहर सभा में आया था उस समय वह वहाँ पर नहीं रहा अतः हरिहर ने सोमेश्वर का गर्व-खण्डन करने का निश्चय किया । एक बार सभा एकत्रित हुई थी उस समय राणा ने हरिहर को कहा “हे पण्डित ! इस नगर में हमने वीरनारायण नामक एक प्रासाद बनवाया है, उसकी प्रगति के १०८ काव्य सोमेश्वर ने बनाये हैं, उनको सुनकर परीक्षा करो ।” तब सोमेश्वर ने उन काव्यों का पाठ किया । उनको सुनकर हरिहर ने कहा “हे देव ! काव्य अति सुन्दर है और मेरे परिचित हैं क्योंकि मालव देश की उज्जयिनी नगरी में मैं गया था और वहाँ पर सरस्वतीकण्ठाभरण नामक प्रासाद के गर्भ-गृह की पट्टिका पर, भोजदेव के वर्णनरूप इन काव्यों को मैंने देखे थे । यदि आप को इस बात पर श्रद्धा न हो तो मैं इन नव काव्यों को परिाटी पूर्वक बोल सकता हूँ,” ऐसा कहकर उसने इन काव्यों को अस्मलित रूप में बोलकर बता दिये । इसमें राणा को और वस्तुपाल को दुःख हुआ और सोमेश्वर तो मारे शर्म के जड़-सा बन गया ।

सोमेश्वर ने वस्तुपाल के घर जाकर कहा कि “हे मन्त्री ! ये काव्य मेरे ही हैं । तुम मेरी शक्ति जानते हो । हरिहर ने तो मेरी विटम्बना की है ।” फिर वस्तुपाल, सोमेश्वर को साथ लेकर हरिहर के पास गया । हरिहर ने सोमेश्वर ने आलिंगन किया और उसका सत्कार किया । सोमेश्वर ने कहा कि “हे पण्डित ! काव्य-श्री के कलक ने तुम मुझे मुक्त करा ।” हरिहर ने प्रशङ्गापूर्वक ऐसा करना स्वीकार किया । दूसरे दिन रात्रि एकदिवस होने पर हरिहर ने कहा—“परमेश्वरी भारती की सर्वश्रेष्ठ जय होती है, जिसने प्रसाद ने मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है ।” वस्तुपाल ने कहा “जैनी शक्ति ?” हरिहर ने उत्तर दिया कि “बावेरी नदी के तीर पर सारस्वतमन्त्र की स्थापना करने देने सरस्वती की प्रशंसा की थी । देवी के वरदान से चिन्ही भी १०८ वचनों की

अवधारणा के लिए मैं समर्थ हूँ जैसे सोमेश्वर के १०८ काव्य ।” तत्पश्चात् हरिहर ने दूसरे १०८ काव्य का पाठ सुनकर उनका पुनरुच्चारण करके अपनी शक्ति की प्रतीति सबको करा दी । राणा ने पूछा “तब तुमने सोमेश्वर को किस लिए दूषित किया ?” हरिहर ने कहा—“उसने मेरी अवज्ञा की थी, उसी का फल मैंने उसको चखाया है ।” राणा ने कहा—“सरस्वतीपुत्रों में परस्पर स्नेह होना चाहिए ।” ऐसा कहकर उन दोनों के बीच मैत्री स्थापित करा दी । सोमेश्वर ने कीर्तिकौमुदी में हरिहर की जो प्रशंसा की है और सुरयोत्सव के अंतिम सर्ग में हरिहर ने भी सोमेश्वर की काव्यरचना को जिस ढंग से प्रशंसित किया है, उसे देखते हुए तो ऐसा मालूम होता है कि बाद में उनकी मैत्री अति प्रगाढ़ हो गई थी ।

वीरधवल की राजसभा में काव्यगोष्ठि होती थी उसमें हरिहर, नैषध के श्लोक बोलता था । नैषध काव्य उस समय गुजरात में प्रचलित नहीं हुआ था इस लिए इस नये काव्य के कवित्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर वस्तुपाल आदि अति आनन्दित होते थे । एक बार वस्तुपाल ने हरिहर को पूछा—“पंडित ! यह कौन-सा ग्रन्थ है ?” पंडित ने उत्तर दिया—“श्री हर्षकृत नैषध महाकाव्य” वस्तुपाल ने कहा—“उसकी प्रति मुझे दिखाओ ।” पंडित ने कहा—“यह ग्रंथ अन्यत्र उपलब्ध नहीं है अतः चार प्रहर के लिये ही उसकी हस्तलिखित पुस्तिका तुमको दूँगा ।” तब फिर मन्त्री ने लेखकों से एक रात्रिमें ही सारी पुस्तक लिखवा डाली । बादमें उसके ऊपर सुगन्धित द्रव्य डालकर, पुराने घागे से बाँधकर, पुरातन-प्रथ सदृश बनाकर रख दी । प्रातःकाल होते ही पंडित को अपनी पुस्तक वापिस देकर वस्तुपाल ने कहा कि हमारे भंडार में भी यह शास्त्र है, ऐसा मुझे स्मरण आता है, इसलिए खोज करो । बाद में वह नवीन प्रति कुछ विलम्ब से खोजी गई और खोलने पर “निपीय यस्य क्षिति-रक्षिण” कथाः से लगाकर अन्तिम तक का नैषध निकल पड़ा । पंडित ने कहा कि “मन्त्री ! यह तुम्हारी ही माया है ।” इस प्रकार से मन्त्रीने हरिहर को भी गर्वमुक्त कर दिया ।

वस्तुपाल द्वारा नकल कराने के बाद नैषध का गुजरात में बहुत प्रचार हुआ । असाधारण काव्यप्रतिभा और पांडित्य से मंडित इस महाकाव्य पर पुरानी से पुरानी और प्रमाणभूत टीकाएँ गुजरात में ही लिखी गई हैं । ×

× नैषध की सबसे प्राचीन, विद्याधर की टीका वीसलदेव के भारतीभंडार की प्रतिके

स्यय वस्तुपाल के द्वारा की गई, हरिहर के काव्यों की प्रशंसा परसे उसकी कवित्वशक्तिकी कल्पना आ जाती है। प्रबन्धों में उद्धृत हुए शीघ्रकाव्य और गोमनाथ के दर्शन करते समय उसके बनाये हुए स्तुतिकाव्यों के सिवाय, हरिहर की अन्य रचनाएँ आज नहीं मिलती हैं। श्री हर्ष के वंश में उत्पन्न यह कवि, महाकवि वाण की भाँति, गर्भश्रीमन्त होता हुआ भी वस्तुपाल की कीर्ति से आरुषित होकर, गौडदेशमें गुजरात तक आया था। यह वस्तु, गुजरात की सरस्वतीमेवाने समस्त भारतवर्ष में जो कीर्ति प्राप्त की थी उसकी सूचक है।

मदन

हरिहर परिहर गर्व कविराजगजाडकुशो मदन ।

—मदन

पुरातन काल की राजसभाओं में तथा अन्यत्र जहाँ कहीं भी अनेक कवि एकत्रित होते थे वहाँ पर उन गेहों में अनिवार्य रूप से स्पर्धा होती थी। कभी तो यह स्पर्धा उग्र रूप धारण कर लेती थी। वस्तुपाल की सभा में हरिहर और मदन के बीच में खूब वादविवाद होता था। मदन पण्डित कौन और कहाँ का था ? इस विषय में कुछ जानकारी नहीं मिलती किन्तु प्रबन्धकार ने हरिहर और मदन को "महाकविद्वयो" कहा है, इससे मालूम पड़ता है कि मदन भी कोई साधारण कौटिक पण्डित नहीं था। उसकी कुछ सूक्तियाँ प्रबन्धों में मिलती हैं। यह और हरिहर परस्पर मत्सरभाव रखते थे। इसी कारण से धनुषाट्ट ने दोवारिक को आज्ञा दे रखी थी—“जब इन दो पण्डितों में से एक पण्डित अन्दर हो तब दूसरे को नहीं जाने देना” किन्तु एक बार हरिहर, मन्त्री के साथ विद्याविनोद कर रहा था उस समय मदन आ पहुँचा। आकर उसने कहा—

“हरिहर परिहर गर्व कविराजगजाडकुशो मदन ।”

तब गुस्से पर हरिहर बोला—

“मदन विमद्वय यदन हरिहरचरित स्मरानीनम् ॥”

तब मन्त्री ने विनोद में कहा—“जो मी काव्य पहले रच लेगा, उसी को मैं महाकवि कहूंगा ।” मदन ने त्वरापूर्वक नरियल के वर्णन में एक सौ काव्य रच लिये । हरिहर साठ काव्य ही रच पाया । तब मन्त्री ने कहा—“हरिहर हार गये” हरिहर बोला—

रे रे ग्रामकुविन्द कन्दलयता वस्त्राण्यमूनि त्वया ।
गोणीविभ्रमभाजनानि बहुश स्वात्मा किमायास्यते ॥
अप्येक रुचिर चिरादभिनवं वासस्तथा सूत्र्यताम् ।
यत्नोज्झन्ति कुचस्थलात् क्षणमपि क्षोणीभूता वल्लभाः ॥

यह सुनकर मन्त्री ने हर्ष से दोनों का सत्कार किया ।

सुभट

सुभटेन पदन्यासः स कोऽपि समितौ कृतः ।
येनाधुनापि धीराणां रोमाञ्चो नापचीयते ॥

—कीर्तिकौमुदी

वस्तुपाल के विद्यामण्डल के कवि नरचन्द्र, विजयसेन, हरिहर आदि के साथ में सुभट की स्तुति भी सोमेश्वर ने कीर्तिकौमुदी के मंगलाचरण में की है । सुरथोत्सव की प्रशस्ति में अपने कविताविषयक, सुभट और हरिहर के प्रशंसात्मक अभिप्राय को भी उसने लिखा है, उससे भी मालूम होता है कि सुभट और सोमेश्वर का गाढ़ परिचय था । अगदविष्टि के पौराणिक प्रसंग का निरूपण करने वाला सुभट का छोटा-सा दूतागद छाया-नाटक प्राप्त होता है । यह नाटक त्रिभुवनपाल की आज्ञा से पाटण में खेला गया था । इसके कई श्लोक सुभट की उच्च कविप्रतिभा की साक्षी देते हैं । दूतागद की प्रस्तावना में सुभट ने स्वयं को “पदवाक्यप्रमाणपारगत” कहा है । इसको देखने से ऐसा मालूम होता है कि इसने प्रमाणशास्त्र के विषय में कोई ग्रन्थ अवश्य लिखा होगा ।

इस छाया-नाटक में सुभट ने स्वरचित श्लोको के अतिरिक्त भवभूति, राजशेखर आदि पूर्वकालीन कवियों के श्लोक भी लिये हैं और नाटक के अन्त में उनका ऋण भी स्वीकार किया है—

स्वनिर्मित किञ्चन गद्यपद्यबन्धं कियत्प्राक्तनसत्कवीन्द्रैः ।
प्रोक्तं गृहीत्वा प्रविरच्यते स्म रसाढ्यमेतत्सुभटेन नाट्यम् ॥

नानाकपंडित

मृत्ते पदीये विमल कवित्व

बुद्धी च तत्त्व हृदि यस्य सत्त्वम् ।

करे सदा वानमयावदान

पादे च सारस्वनतीर्ययानम् ॥

फाद्येषु नव्येषु ददाति कर्णं

प्राप्नोति य सत्तदि साधुवर्णम् ।

विभूषण यस्य सदा सुवर्णं

प्राप्ते तु पात्रे न मृच विवर्णम् ॥

—मरस्वतीनदन प्रशस्ति—

नानाक पंडित, आनन्दपुर का कापिण्डल्लगोश्रीय नागर-ब्राह्मण था । उसके पिता का नाम गोविंद था । गोविंद के तीन पुत्रों में नानाक प्रथम का था । उसके कुटुम्ब में विद्वत्ता वगैरहारा ने चली जाती थी । नानाक ने कात्थ्य ध्याकरण का सम्पूर्ण अभ्यास किया था । रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृतियों में वह पारंगत था । काव्य, नाटक और अलङ्कार में वह निपुण था तथा तन्मूढ ऋग्वेद का ज्ञाता था । सारगदव माषेला के समय का एक अमूर गिजलेख, बघली में मिला है, उसके अन्त में प्रशस्तिहार के कुटुम्ब के विषय में जो हकीकत दी गई है उस ने मालूम होता है कि वह नानाक की रचना है । बीनादेव की राजमभा में जिन्होंने अमरचन्द्रमूरि की कवित्वशक्ति की परीक्षा की थी उनमें नानाक भी था । नानाक की कोई स्मृति छवि नहीं तक जानने में नहीं आई है । उसने स० १३२८ में प्रभात के मान्द्रित गिनारे पर गारुड-मदन बाधा था । उसी दो प्रशस्तियों ने नानाक और उसके कुटुम्ब के विषय में बहुत ज्ञाने जानने को मिलती है । राजा बीनादेव ने नानाक को विपुल दान दिया था ।

यशोवीर

प्रकाश्यते सदा साक्षात् यशोवीरेण मन्त्रिणा ।

मुखे दन्तद्युता ब्राह्मी करे श्री. स्वर्णमूद्रया ॥

—कीर्तिकौमुदी

यशोवीर वस्तुपाल का पत्रका मित्र था और भालोर के चौहान राजा उदयसिंह का मन्त्री था । “वस्तुपालयशोवीरौ सत्य वाग्देवतासुतौ” इस प्रकार से सोमेश्वर ने दोनों मित्रों की स्तुति की है । इसी मंत्री के कारण उसको “कवीन्द्रवन्धु” की पदवी मिली थी । वह राजनीतिनिपुण होने के उपरान्त बहुश्रुत विद्वान् और निपुण कवि भी था । वस्तुपाल के साथ उसका मिलाप, आवू पर नेमिनाथ के मन्दिर में, प्रतिष्ठामहोत्सव के प्रसंग पर हुआ था । उस समय यशोवीर ने वस्तुपाल का एक कवित्वपूर्ण श्लोक से स्वागत किया था *। वस्तुपाल ने भी यशोवीर की कवित्वमय प्रशंसा के कई श्लोक बनाये थे जो कि प्रबन्धों में मिलते हैं ।

यशोवीर, शिल्पशास्त्र का भी उत्तम ज्ञाता था । आवू के मन्दिरोंके शिल्पकार्य में उसने कुछ दोष बताये थे ।

विख्यात आलंकारिक माणिक्यचन्द्र ने भी यशोवीर की स्तुति करते हुए कहा है कि—

“यशोवीर लिखत्यास्या यावच्चन्द्रे विधिस्तव ।

न माति भुवने तावदाद्यमप्यक्षरद्वयम् ॥”

—पुरातनप्रबन्धसंग्रह, पृ० ५०

वस्तुपाल की भाँति यशोवीर ने भी कवियों और चारणों को दान दिया था । उसके संस्कृत और अपभ्रंश स्तुतिकाव्य, प्रबन्धों में मिलते हैं ।

अरिसिंह

यत्कवेर्लवर्णासिंहजन्मनः काव्यमेतदमृतोददीर्घिका ।

वस्तुपालनवकीर्तिकन्यया वन्यया किमपि यत्र खेलितम् ॥

—अमरचन्द्रमूरि

ठाकुर अरिसिंह के पिता का नाम लवणसिंह था । चतुर्विंशतिप्रबन्ध के अनुसार, वह वायव्यगच्छ के जीवदेवनूरि का भक्त था । इससे मालूम होता है कि वह जैन था । वह गृहस्थ था तो भी प्रसिद्ध साधुकवि अमरचन्द्रनूरि का काव्यदीक्षा देने का यश उसी को मित्रा है । अमरचन्द्रनूरि स्वयं भी यह स्वीकार करते हैं और अरिसिंह को " सारस्वतामृतमहार्णवपूर्णमेन्दु " कहकर पुकारते हैं । चतुर्विंशतिप्रबन्धकारने अरिसिंह को अमरचन्द्र का " कलानुर " कहा है । जह्ण की भूक्तिमुक्तावलि में अरसी ठाकुर के चार गुभाषित उद्धृत हैं । वह अरसी और यह अरिसिंह अभिन्न मालूम पड़ते हैं । अमरचन्द्र ने अपने बलाग्न अरिसिंह का राजा वीरसलदेव से परिचय ज्ञप्त कराया था उस समय के तथा वस्तुपाल के साथ के प्रान्ताविक विनोद के समय में अरिसिंह रचित अन्य गन्यावद्ध शीघ्रकाव्य मिलने हैं । अरिसिंह की मुख्य रचना, गुहृतस्रकोतन नामक ग्यारहसर्गका महाकाव्य है जो कि वस्तुपाल के भुवृत्त्यवर्णनरूप है । उसमें यनराजसे लेकर सामंत सिंह तकके, मल्लराज से लगाकर भीमदेव तक के तथा धर्णोराजने लगाकर वीरधवल तक के राजाओं का सक्षिप्त इतिहास देकर वस्तुपाल का विस्तृत चरित वर्णन किया गया है । विनोद उनकी यात्राओं का वर्णन किया गया है । इन काव्य के प्रत्येक सर्ग के अन्त में अमरपति-अमरचन्द्रनूरि विरचित पाँच श्लोक दिये गये हैं । इनमें से प्रथम तीन श्लोक वस्तुपाल की प्रशंसा के ओर चौथा अरिसिंह तथा उनकी काव्यचातुरी की प्रशंसा का है । उपर्युक्त चार श्लोक, अमरपतिरचित हैं, ऐसा पंचम श्लोक में लिखा गया है ।

अमरचन्द्र सूरि

॥ प्रह्लादप्रबन्धो महाप्रतपरो धेनीरुपाणोऽमर ॥

—अमरचन्द्रनूरि का हर्षनामहाकाव्य

नहीं है। उनकी अन्य रचनाओं में छन्दोरत्नावली, स्यादिशब्दसमृच्चय और अद्भुतानन्द काव्य हैं। पद्मानन्द काव्य, पाटण के एक वणिक् पक्ष की विनती से रचा गया था। उसमें तीर्थंकरों के चरित्र होने से वह जिनेन्द्रचरित भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सूक्तावली और कलाकलाप नामक दो ग्रन्थ के नाम चतुर्विंशति प्रबन्ध में मिलते हैं।

अमरचन्द्र, विवेकविलाम के कर्त्ता वायडगच्छीय सुप्रसिद्ध जिनदत्तसूरि के शिष्य थे। चतुर्विंशति प्रबन्ध के अनुसार, अरिसिंह के पास से अमरचन्द्र को सिद्धसारस्वतमन्त्र मिला था और उसका इक्कीस दिवसपर्यन्त जाप करने से सरस्वती ने उनको सिद्ध कवि होने का वरदान दिया था। तत्पश्चात् वीसलदेव की विनती से अमरचन्द्र उसके दरवार में आये थे। उस समय सभा में उपस्थित कवियों ने अमरचन्द्र को समस्याएँ पूछी थी और इस प्रसंग पर अमरचन्द्र ने १०८ समस्याओं की पूर्ति की थी, ऐसा प्रबन्धकार बतलाते हैं।

जैसे अरिसिंह के सुकृतसंकीर्तन के प्रत्येक सर्ग के अन्त में अमरचन्द्र ने पाँच श्लोक रखे थे उसी प्रकार अमरचन्द्र की काव्यकल्पलता के कुछ सूत्र, अरिसिंहराचत है।

अमरचन्द्र के शीघ्रकवित्व का एक प्रसंग, उपदेशतरंगिणी में मिलता है। एक बार वस्तुपाल, अमरचन्द्रसूरि के व्याख्यान में आया था किन्तु द्वार में घुसते समय उसने आचार्य के मुख से सुना—

अस्मिन्सारे ससारे सार सारङ्गलोचना ।

यह सुनकर “मुनि का चित्त स्त्री कथा में आसक्त है” ऐसा समझ कर वस्तुपाल ने उनको वदन नहीं किया। तब आचार्य ने श्लोक का दूसरा चरण कहा—

यत्कुक्षिप्रभवा एते वस्तुपाल भवादृशाः ।

यह सुनकर वस्तुपाल आश्चर्यचकित होगया और मानपूर्वक मुनिराज को वन्दना की।

दीपिकाकालिदास और घण्टामाघ की भाति अमरचन्द्र, संस्कृत साहित्य में “वेणीकृपाणोऽमर” के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि बालभारत के प्रभात वर्णन में, दधिमथन करती हुई तरुणी के वर्णन में उन्होंने वेणी को अनग के कृपाण की उपमा दी है।

दधिमयनविलोललोलवृग्वेणीदम्भा-

दयमदयमनल्लो विशयविश्वकजेता ।

नवपरिभवकोपत्यक्तवाण कृपाग-

श्रममिव दिवमादौ द्यक्सनक्षिप्तव्यनपित ॥

छन्द, अङ्गार, व्याकरण और वाक्य आदि जनेक विषयों में अमरचन्द्र ने ग्रन्थ रचना की है । उनकी रचना शैली सरल, मधुर, स्पष्ट और नैसर्गिक है । मन्त्रालङ्कार और अर्थालङ्कार पर उनका अधिकार मनोहर है । नानुशासन पर उनका प्रभुत्व अनाधारण है । उनकी रचनाओं में व्याकरण-भ्रष्टि बिल्कुल नहीं है । जैन होने हुए भी ब्राह्मण धर्म पर उनका नैसर्गिक भाव था, यह बात बालभारत जैसी उनकी रचना पर से तथा बालभारत के प्रत्येक सर्ग के प्रारम्भ में की गई व्यास मूर्ति की स्तुति पर से स्पष्ट मालूम हो जाती है ।

विजयसेनसूरि

जीवात् विजयसेनस्य प्रभो प्रातिभदपण ।

प्रतिविभ्रन्मात्मान यत्र पश्यति भारती ॥

—उदयप्रभुद्विजय धर्मान्मुदय

मुनेविजयसेनस्य मुधामधुरया गिरा ।

भारतीमज्जुनञ्जीरुत्प्ररोडपि परपीडित ॥

—श्रीविजयसूरी

बालचन्द्र कावे रचित विवेकमजरी टीका का सशोधन विजयसेनसूरि ने किया था । विजयसेनसूरि के मुह से कुछ संस्कृत शीघ्र काव्य, प्रबन्धों में कहलाये गये हैं किन्तु उक्त रासकृत के अलावा उनका कोई सम्पूर्ण काव्य हमारे देखने में नहीं आया । समकालीन साहित्य में उनकी काव्यवाणी की जो प्रशस्ति की गई है उसे देखते हुए यह पूर्ण सम्भवित है कि उन्होंने अन्य संस्कृत रचनाएँ भी अवश्य की होंगी ।

उदयप्रभसूरि

अजिह्वापरमन्नहारवेरुदयदीपक ।

प्रभोरुदयप्रभोः शब्दब्रह्मोल्लासः प्रकाशताम ॥

—शब्दब्रह्मोल्लास (?) ×

उदयप्रभसूरि, वस्तुपाल के गुरु विजयसेनसूरि के शिष्य थे । इनकी रचनाओं में मुख्यरूप से धर्माभ्युदय अथवा सधपतिचरित्र नाम का पन्द्रहसर्ग का महाकाव्य है । वस्तुपाल ने सधपति होकर भारीसमारभ पूर्वक शत्रुजय और गिरनार की जो यात्राएँ की थी उनका महात्म्य वर्णन करने के लिए रची गई इस कृति में काव्य के भी ऊँचे गुण विद्यमान हैं । इसके प्रथम और अन्तिम सर्गों में, वस्तुपाल और विजयसेनसूरि सम्बन्धी तथा अन्य ऐतिहासिक वृत्तान्त हैं । बाकी के सर्ग ऋषभदेव, जम्बूस्वामी, नोमनाथ आदि के चरित्रों से भरे हुए हैं । स्वयं वस्तुपाल के हाथ से स० १२९० में की गई इस काव्य की नकल खभात के भंडार में मौजूद है ।

उदयप्रभसूरि की अन्यरचनाओं में सुकृतकीर्तिकल्लोलिनी नामक प्रशस्ति काव्य है । इसमें अणहिलवाड के राजाओका कवित्वमय वृत्तान्त देने के बाद, वस्तुपाल-तेजपालके धार्मिक कार्योंका गुणानुवाद किया गया है । वस्तुपाल ने स० १२७७ में शत्रुजयकी यात्रा की थी उससमय इस काव्य की रचना हुई होगी, ऐसा मालूम पड़ता है । वहाँ पर वस्तुपालनिर्मित इन्द्रमंडप में यह काव्य खुदवाया गया था । पाटण में स्वयं वस्तुपाल के ही प्रासाद के अवशेषरूप गिने जाने वाले एक आरास के स्तम्भ पर इस काव्य का एक श्लोक खुदा हुआ मिला है ।

× पाटणभण्डारमें उपलब्ध प्रति खण्डित है अतएव इस ग्रन्थके ठीक नामके विषयमें सन्देह है ।

द्रमके अनिश्चित उदयप्रभमूर्ति ने धर्मदानगणिकृत उदयप्रभमूर्ति पर उपर-
मात्राकर्णिका नामक टीका स० १२९९ में घोलका में रची है तथा पटशोति
त्रार कर्मन्त्र पर टिप्पणियाँ लिखी हैं। सम्युक्त नेमिनाथ चरित तथा वारभ-
सिद्धि नामक ज्योतिषग्रन्थ भी उन्होंने लिखे हैं। स० १२८८ के गिन्नारम्भित
वस्तुपाठ के लेखों में एक लेख उदयप्रभमूर्तिरचित है। इनकी कुछ प्रकीर्ण-
वित्तर्प प्रयोगों में मिलती हैं।

इन्हीं उदयप्रभमूर्ति के शिष्य जिनभद्र ने स० १२९० में वस्तुपाठ के पुन
जयन्तनिर्ण के वाचन के लिए एक प्रबन्धावली की रचना की थी। संहितान्वय
में मिली हुई इस प्रवचानश्री का नारायण आचार्य जिनविजयसमादित पुरातन-
प्रवचनसंग्रह में किया गया है।

नरचन्द्रमूर्ति

नरचन्द्रमुनीन्द्रस्य विश्वविद्यालयं मत् ।

चतुरन्तपरिप्रोक्तभ्यंरभ्यचित स्तुम ॥

—धर्मान्युय

कपीन्द्रश्च मुनीन्द्रश्च नरचन्द्रो जयत्ययम् ।

प्रशस्तियस्य वाप्येषु सप्रान्ता हृदयादिय ॥

—रात्रिवीमदी

उन्होंने बनाये हैं । इसमें मालूम होता है कि वे ज्योतिष के अच्छे विद्वान् थे । प्राकृतप्रबोध नामक प्राकृत व्याकरण तथा चतुर्विंशतिजिनस्तोत्र नामक स्तोत्र उन्होंने बनाया है । उपरोक्त उदयप्रभसूरि के धर्माभ्युदय काव्य का तथा अपने गुरु देवप्रभसूरि के पाडवचरित महाकाव्य का सशोधन उन्होंने किया था । २६ श्लोक की एक वस्तुपाल प्रशस्ति भी उनकी बनाई हुई मिलती है । गिरनार-स्थित वस्तुपाल के प्रशस्ति लेखों में दो लेख नरचन्द्रसूरि के लिखे हुए हैं । उनके कुछ सुभाषित और स्तुति काव्य, प्रबन्धों में भी मिलते हैं ।

नरेन्द्रप्रभसूरि

तस्य गुरो प्रियशिष्य प्रभुर्नरेन्द्रप्रभ प्रभावाढ्यः ।

योऽलकारमहोदयमकरोत् काकुत्स्थकेलि च ॥

—राजशेखरसूरिकृत न्यायकदलीपजिका

एक बार वस्तुपाल ने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर नरचन्द्रसूरि को विनती की “कुछ अलकार ग्रन्थ अतिविस्तार के कारण दुर्गम है, कुछ अति संक्षेप के कारण लक्षण रहित हैं और कुछ अभिव्येय वस्तु में रहित और क्लेश से समझ में आने वाले हैं । काव्यरहस्य के निर्णय से बहिर्भूत ग्रन्थों को सुनते सुनते मेरा मन कदर्थित हो गया है । अतः अतिविस्तार से रहित, कविकला की सम्पूर्णता से युक्त तथा दुर्मेघप्रबोधक काव्यशास्त्र की रचना करो । ” यह सुनकर सूरि ने अपने शिष्य नरेन्द्रप्रभसूरि को उपरोक्तभाँति की ग्रन्थ रचना के लिए कहा । नरेन्द्रप्रभसूरि ने वस्तुपाल के आनन्द के लिए अलकारमहोदय नामक ग्रन्थ की रचना की ।

आठप्रकरण में लिखे गये इस अलकारग्रन्थ में नरेन्द्रप्रभ ने स्वरचित अलकारसूत्र तथा वृत्ति दी हैं । प्रारम्भ में उन्होंने कहा है कि “पूर्वाचार्यों ने जिसका आविष्कार न किया हो ऐसा कुछ नहीं है । यह कृति उनके बचनों का सार-संग्रह है । ” ग्रन्थ के अन्त में वे लिखते हैं कि “यह कृति मैंने बुद्धिशाली पुरुषों की चमत्कृति के लिए तथा मेरी व्युत्पत्ति के लिए लिखी है । ”

इस प्रकार से नम्रता दर्शाते हुए नरेन्द्रप्रभ सूरि ने संस्कृत साहित्य के बहु-संख्यक ग्रन्थों का आधार लिया है । ग्रन्थावतरणों से मालूम होता है कि उनका समस्त साहित्यशास्त्र का ज्ञान अति गहरा था ।

वायुसूत्रोक्ति नामक एक कृति, नन्दप्रभभूषिणी की बनाई हुई थी, ऐसा व्यासराजगिरि के उपर्युक्त उक्त्य पर से मालूम होता है। यह कृति आज उपलब्ध नहीं है किन्तु एक पुराने ग्रन्थ भण्डार की हस्त लिखित सूचि (पुस्तकसूचि पृ० ७ पृ० ४२६) से मालूम होता है कि वायुसूत्रोक्ति १५०० श्लोका का नाटक था। इसका विषय क्या था, यह सूचि से मालूम नहीं होता। किन्तु रघुपति ने मिलता हुआ कोई विषय यदि ने लिया होगा, ऐसा अनुमान नाटक के नाम से किया जायता तोई अनुचित न होगा। इसके अतिरिक्त विशेषपात्र और विशेषकालिका नामक सूचिग्रन्थ भी नन्दप्रभभूषिणी ने रचे हैं।

नन्दप्रभभूषिणी ने वसुपाल प्रशस्ति नामक दो काव्य रचे हैं, जिनमें से एक १०८ श्लोक का और दूसरा ३७ श्लोक का है। ये दोनों काव्य ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व के हैं। गिरनार पर एक ऐसा नन्दप्रभभूषिणी का भी है।

बालचन्द्र

धाम्यतीदलदमयय कति न या सन्ध्यास्तुतुषोपमा
सन्ध्यास्तुतुषोपमा स्वकोष्ठपिठरीकम्पनिपायद्विष ।

मोक्ष्य कोपि विद्वन्मोक्षितवत्पान चान्दुमूरि पुरो
पश्य स्वगिपुरोहितोऽपि न गवा योगेयतादृश ॥

—अपराजित यदि

महामहामहान् श्रीमान्ध्यास्तुतुषोपमा कति न ।

मोक्ष्य कोपि विद्वन्मोक्षितवत्पान चान्दुमूरि पुरो ॥

—प्रकाशपुरोहित नमोऽस्तुतुषोपमा

उन्होंने बनाये हैं। इसमें मालूम होता है कि वे ज्योतिष के अच्छे विद्वान् थे। प्राकृतप्रबोध नामक प्राकृत व्याकरण तथा चतुर्विंशतिजिनस्तोत्र नामक स्तोत्र उन्होंने बनाया है। उपरोक्त उदयप्रभसूरि के धर्माभ्युदय काव्य का तथा अपने गुरु देवप्रभसूरि के पाडवचरित महाकाव्य का सशोवन उन्होंने किया था। २६ श्लोक की एक वस्तुपाल प्रशस्ति भी उनकी बनाई हुई मिलती है। गिरनार-स्थित वस्तुपाल के प्रशस्ति लेखों में दो लेख नरचन्द्रसूरि के लिखे हुए हैं। उनके कुछ सुभाषित और स्तुति काव्य, प्रबन्धों में भी मिलते हैं।

नरेन्द्रप्रभसूरि

तस्य गुरो प्रियशिष्य प्रभुनरेन्द्रप्रभ प्रभावाढ्य ।

योऽलकारमहोदधिमकरोत् फाकुत्स्थकोलि च ॥

—राजशेखरसूरिकृत न्यायकदलीपजिका

एक बार वस्तुपाल ने भवितपूर्वक हाथ जोड़कर नरचन्द्रसूरि को विनती की “कुछ अलकार ग्रन्थ अतिविस्तार के कारण दुर्गम हैं, कुछ अति सक्षेप के कारण लक्षण रहित हैं और कुछ अभिव्येय वस्तु में रहित और वक्त्रेश से समझ में आने वाले हैं। काव्यरहस्य के निर्णय से बहिर्भूत ग्रन्थों को सुनते सुनते मेरा मन कर्दधित हो गया है। अतः अतिविस्तार से रहित, कविकला की सम्पूर्णता से युक्त तथा दुर्मेधप्रबोधक काव्यशास्त्र की रचना करो।” यह सुनकर सूरि ने अपने शिष्य नरेन्द्रप्रभसूरि को उपरोक्तभाँति की ग्रन्थ रचना के लिए कहा। नरेन्द्रप्रभसूरि ने वस्तुपाल के आनन्द के लिए अलकारमहोदधि नामक ग्रन्थ की रचना की।

आठप्रकरण में लिखे गये इस अलकारग्रन्थ में नरेन्द्रप्रभ ने स्वरचित अलकारसूत्र तथा वृत्ति दी है। प्रारम्भ में उन्होंने कहा है कि “पूर्वाचार्यों ने जिसका आविष्कार न किया हो ऐसा कुछ नहीं है। यद्यपि कृति उनके वचनों का सार-संग्रह है।” ग्रन्थ के अन्त में वे लिखते हैं कि “यह कृति मैंने बृद्धिशाली पुरुषों की चमत्कृति के लिए तथा मेरी व्युत्पत्ति के लिए लिखी है।”

इस प्रकार से नम्रता दशति हुए नरेन्द्रप्रभ सूरि ने संस्कृत साहित्य के बहु-संख्यक ग्रन्थों का आधार लिया है। ग्रन्थावतरणों से मालूम होता है कि उनका समस्त साहित्यशास्त्र का ज्ञान अति गहरा था।

काकुत्स्थकेलि नामक एक कृति, नरेन्द्रप्रभसूरि की बनाई हुई थी, ऐसा न्यायकम्बलीपजिका के उपर्युक्त उल्लेख पर से मालूम होता है। यह कृति आज उपलब्ध नहीं है किन्तु एक पुराने ग्रन्थ भण्डार की हस्त लिखित सूचि (पुरातत्त्व पु० २ पृ० ४२६) से मालूम होता है कि काकुत्स्थ केलि १५०० श्लोको का नाटक था। इसका विषय क्या था, यह सूचि से मालूम नहीं होता। किन्तु रघुवश से मिलता हुआ कोई विषय कवि ने लिया होगा, ऐसा अनुमान नाटक के नाम से किया जाय तो कोई अनुचित न होगा। इसके अतिरिक्त विवेकपादप और विवेककलिका नामक सूक्तिसंग्रह भी नरेन्द्रप्रभसूरि ने रचे हैं।

नरेन्द्रप्रभ सूरि ने वस्तुपाल प्रशस्ति नामक दो काव्य रचे हैं, जिनमें से एक १०४ श्लोक का और दूसरा ३७ श्लोक का है। ये दोनों काव्य, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्व के हैं। गिरनार पर एक लेख नरेन्द्रप्रभ सूरि का भी है।

बालचन्द्र

वाग्बलीवलदस्यैव कृति न वा सन्त्याखुतुल्योपमा
सत्योल्लेखमुष स्वकोष्ठपिठरीसम्पूतिधावद्वियः ।

सोऽन्य कोऽपि विदभंरीतिबलवान् बालेन्दुसूरि पुरो
यस्य स्वर्गिपुरोहितोऽपि न गवा पौरोगवस्तावृश ॥

—अपराजित कवि

बहुप्रबन्धकर्तु श्रीबालचन्द्रस्य का स्तुति ।

मन्त्रीशवस्तुपालेन य स्तुत कवितागुणात् ॥

—प्रद्युम्नसूरिकृत समरादित्यसंक्षेप

बालचन्द्रसूरि, चन्द्रगच्छ के हरिभद्रसूरि के शिष्य थे। वे मोढेरा के मोढ ब्राह्मण थे। उनका पूर्वाश्रम का नाम मुजाल था। उनके पिता का नाम घरादेव और माता का नाम विद्युत्—विजली था। घरादेव, जैन शास्त्रो के ज्ञाता थे। मुजाल ने भी हरिभद्र सूरि की वाणी सुन कर माता पिता की अनुमति से दीक्षा ली थी। चौलुक्य राजगुरु पद्मादित्य उनके अध्यापक थे। वादी देवसूरि के गच्छ के आचार्य उदयसूरि ने उनको सारस्वतमन्त्र दिया था। एक बार योगनिद्रा में लगे हुए और सरस्वती के ध्यान में निमग्न बालचन्द्र के पास आकर शारदा ने कहा “वत्स ! वाल्यकाल से तेरे किये हुए सारस्वत ध्यान से मैं प्रसन्न हुई हूँ। जैसे कालिदास आदि मेरी भवित से कवीन्द्र हुए वैसे तू भी एक महा कवि होगा।”

वसन्तविलास महाकाव्य के प्रारम्भ में उस प्रकार ने अपना पूर्व वृत्तान्त देकर बालचन्द्र कवि कहते हैं कि " देवी गरस्वती की इस कृपा ने यह काव्य में बनाता हूँ ।" चौदह सर्गों के उस नाट्य में वस्तुपाल के पराक्रम और मुक्तियों का वर्णन है । सोमेश्वर, हरिहर और अन्य समकालीन कवि, वस्तुपाल को वसन्तपाल भी कहते थे । इसी से उस काव्य का नाम वसन्तविलास रखा गया था । इस काव्य के प्रारम्भ में कवि की आत्मकथा है तदुपरान्त अणहिलवाड का वर्णन है और उसके बाद मूलराज में लगाकर वीरघवल तक के राजाओं का ऐतिहासिक वृत्तान्त है । तत्पश्चात् वस्तुपाल-नेजाल की मन्त्रीरूप से स्थापना का, भडोच के शत्रु के साथ वस्तुपाल के युद्ध का और शत्रु की पराजय का वर्णन किया है । ऋतु आदि का रुढ़ वर्णन करके कवि ने वस्तुपाल की यात्राओं का वर्णन किया है । अन्त में वस्तुपाल के अनेक मुक्तियों का गुण मकीर्तन करके कवि ने उसके पाणिग्रहण-अवसान का वर्णन किया है ।

वस्तुपाल के पुन जयन्तसिंह के विनोद के लिए यह काव्य रचा गया था । इसमें वस्तुपाल के मरण का उल्लेख भी मिलता है इसलिए स० १२९६ के बाद में इसकी रचना संभव है ।

उपरोक्तकवि अपराजितलिखित प्रशसावित में मालूम होता है कि बालचन्द्र कवि वैदर्भी रीति के प्रकाण्ड पंडित थे । भाषा और अलंकारों पर उनका एकाधिपत्य था । माधुर्य और प्रसाद गण इस कवि में पूर्णरूप से विद्यमान थे । मध्यकालीन कवियों का भाषाडम्बर उनसे परे था । नरनारायणानन्द और कीर्तिकौमुदी की तुलना में यह काव्य अवश्य आसकता है ।

बालचन्द्र ने करुणावज्रायुध नामक पचासी नाटक भी लिखा है । यह नाटक वस्तुपाल के निकाले गये बृहद्-संध के परिशेष के लिए, शत्रुजय पर ऋषभदेव के यात्रामहोत्सव के समय खेला गया था । वज्रा युधचक्रवर्ती की परीक्षा लेने के लिए देवतालोग बाज और कबूतर का रूप बनाकर आये थे । उस समय वज्रायुध ने अपने प्राणों की बलि पर भी कबूतर की रक्षा की, यही इस नाटक में चित्रित है । इसके अतिरिक्त बालचन्द्र ने आसड कवि के विवेकमजरी और उपदेशकदली नामक ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखी हैं ।

वस्तुपाल को लक्षित करके कहा गया बालचन्द्रकृत एक स्तुतिकाव्य, प्रबन्धों में इस प्रकार से मिलता है—

गौरी रागवती त्वयि त्वयि वृषो बद्धावरस्त्व युतो

भूत्या त्व च लसद्गुण शुभगुण किंवा बहु व्रमहे ।

श्रीमन्त्रीश्वर नूनमीश्वरकलायुक्तस्य ते यूज्यते

बालेन्दु चिरमुच्चकै रचयितु त्वत्तोऽपर. क प्रभु ॥

अर्थात्—हे मन्त्री ! ते/ में और शिव में समानता है । शिव से जैसे गौरी अनुराग करती है वैसे तेरे से भी गौरी (गौरागास्त्री) अनुराग करती है । जैसे शिवका वृष — (नदी) के प्रति आदर भाव है वैसे ही तेरे में भी वृष—(धर्म) के प्रति आदर भाव है । जैसे शिव भूति (भस्म) से युक्त है वैसे ही तू भी भूति (समृद्धि) से युक्त है शिव की भांति तेरी सेवा में भी शुभगण (सेवक) विद्यमान है । जैसे शिव के सिर पर बालचन्द्र (द्वितीया का चन्द्र) है वैसे ही तेरे लिए भी बालचन्द्र (कवि) उच्च पद देने के योग्य है ।

यह सुनकर बालचन्द्र के आचार्यपदमहोत्सव में वस्तुपाल ने एक हजार द्रव्य का व्यय किया ।

जयसिंहसूरि

वासाभोजसमुद्भूवैर्मधुलवैर्वेधा व्यवाद् यद्गिर ।

वाणी पाणिविलासपद्मजनितैस्तां सिञ्चतीवान्वहम् ॥

—हम्मीरमदमर्दन प्रस्तावना

जयसिंहसूरि, वीरसूरि के शिष्य तथा मडोच के मुनिसुव्रतस्वामी चैत्य के अधिष्ठायाक आचार्य थे । गुजरात पर चढ़कर आयेहुए यादवराजा सिहण और मीलच्छीकार (सुलतान अल्तमश) का वीर धवल और वस्तुपाल ने एक साथ पराजय किया था । इस वस्तु को ग्रहण करके जयसिंह ने हम्मीरमदमर्दन नामक नाटक रचा था । यह नाटक स० १२७९ और स० १२८५ के बीच में रचा गया है, ऐसा मानने के लिये कई कारण हैं । यह नाटक वस्तुपाल के पुत्र जयसिंह की आज्ञा से खभात में भीमेश्वर देव के यात्रामहोत्सव में खेला गया था । नाटक में कर्ता ने ऐसा दावा किया है कि प्रेक्षक जिससे ऊँच गये हैं, ऐसा भयानक रस से भरा हुआ यह नाटक नहीं है किन्तु नूतनरस से भरा हुआ यह भिन्न जातिका नाटक है ।

यादवराजासिहण और लाटराज के भतीजे सग्रामसिंह के सगठन को वस्तुपाल के गुप्तचरो ने किस भाँति से तोड़ डाला था, उसका विवरण नाटक के प्रथम दो अंको में आता है । तीसरे अंक में, म्लेच्छो के उपद्रव से मेवाड देश

की जो बुरीदशा होगई थी उसका चित्रण, कमलक नामक दूत अपने शब्दों में करता है। इस अंक के अन्त में “वीरधवल आरहा है” ऐसी बात फैलाकर, देशवासियों को कमलक सतोष देता है। चौथे अंक में मिलता है कि वस्तुपाल से फैलायीगई अफवाह के कारण बगदाद का खलीफा, खर्परखान को आज्ञा देता है कि “उस मिलच्छीकार को हथकड़ियों में बाँधकर मेरे सामने हाजिर करो।” दूसरी तरफ तुरुष्को के पराजय के पश्चात् उनके प्रदेशों को वापिस देने का वचन देकर, वस्तुपाल कुछ राजाओं को अपने पक्ष में लेलेता है। बाद में मिलच्छीकार, अपने वजीर गोरी ईसफ के साथ बात चीत करता हुआ वीरधवल की गर्जना तथा उसके सैन्य की आवाज सुनकर भाग जाता है। पचम अंक में राजा विजय प्राप्त करके घर आता है। अन्त मेरा जा शिव के मंदिर में जाता है। वहाँ पर शिवसाक्षात् प्रगट होकर उसको ब्रह्मदान देते हैं।

समस्त सस्कृतसाहित्य में शुद्ध ऐतिहासिक प्रसंगों को लेकर लिखे गये नाटक अत्यन्त विरल हैं। हम्पीरमदमर्दन नाटक इस विषय का एक अच्छा नाटक है।

जयसिंहसूरि की दूसरी कृति ७७ श्लोकों की वस्तुपाल-तेजपालप्रशस्ति है। तेजपाल एक बार भडोच के शकुनिविहार में बने हुए मुनिसुव्रतस्वामी के मंदिर की यात्रा के लिए गये और वहाँ पर जयसिंहसूरि ने उनकी शीघ्रकाव्यों से स्तुति की। जयसिंह ने यह भी प्रार्थना की कि सिद्धराज के समय में जिन पच्चीस देवमन्दिरो का जीर्णोद्धार कराया गया था उन पर आज स्वर्ण-वज्रदंड गडवा दीजिये। तेजपाल ने यह काम वस्तुपाल की आज्ञा से पूर्ण कर दिया। इसी स्मृति में जयसिंहसूरि ने इस प्रशस्ति की रचना की थी। स० १४२२ में कुमारपाल चरित की रचना करने वाले जयसिंहसूरि इनसे भिन्न हैं।

माणिक्यचन्द्र

पारेलकारगहन   सकेताध्वानमन्तरा ।

सुधिया बुद्धिशकटी कथकारं प्रयास्यति ॥

—काव्यप्रकाशसकेत

आचार्य माणिक्यचन्द्र, राजगच्छ के सागरचन्दसूरि के शिष्य थे। अलङ्कार साहित्य के निपुण विद्वान के रूप में भारतीय साहित्य में इनकी प्रसिद्धि है। मम्मट के काव्य प्रकाश पर की गई सकेत नामक टीका काव्य प्रकाश की संपूर्ण

टीकाओं में पहली है और इसका श्रेय माणिक्यचन्द्र को ही है। अलङ्कार के अभ्यासियों में और खास करके काव्यप्रकाश के वेत्ताओं में इस टीका ने प्रमाण भूत स्थान जमाया है। आवश्यक स्थलों का संक्षेप और अनावश्यकस्थलों का विस्तार प्रायः अन्य टीकाकारों में पाया जाता है किन्तु माणिक्यचन्द्र तो इस दोष से बिल्कुल बचे हुए हैं। पूर्व कालीन अलङ्कार शास्त्रियों के मत, टीका में देकर उन्होंने अपना मौलिक अभिप्राय भी लिखा है। मूल ग्रन्थ को विशद करने के लिये कई जगहों पर इन्होंने अपने उदाहरण भी दिये हैं। इससे मालूम होता है कि ये एक सहृदय कवि भी थे। जैन साधु होते हुए भी उन्होंने ब्राह्मण साहित्य का गहरा अभ्यास किया था। असामान्य वृद्धिबोध, व्युत्पन्न पाठित्य और मार्मिकरसज्ञता से यह टीका अकित होते देख कर उन्होंने नवम उल्लास के प्रारम्भ में—

लोकोत्तरोऽयं संकेत कोऽपि कोविदसत्तमा ।

नामक पंक्ति लिख डाली थी जोकि गर्व से रहित और गुण से सहित है।

माणिक्यचन्द्र के अन्य ग्रन्थों में शान्तिनाथचरित्र और पार्श्वनाथचरित्र नामक दो महाकाव्य मिलते हैं।

उदयप्रभसूरि के शिष्य जिनभद्र के द्वारा स० १२९० में रची हुई प्रवन्धावली में माणिक्यचन्द्र और वस्तुपाल के सपक के विषय में निम्न विवरण मिलता है.—

एक बार माणिक्यचन्द्र वटकूप ग्राम में रहते थे तब उनको वस्तुपाल ने बुलाया किन्तु वे नहीं आये। इस बात से क्रोध होकर मन्त्री ने एक कटाक्षगर्भित श्लोक माणिक्यचन्द्र पर लिख कर भेज दिया। माणिक्यचन्द्र ने भी ऐसे ही एक श्लोक से प्रत्युत्तर दिया। तब वस्तुपाल ने आचार्य को अपने पास बुलाने के लिये उनकी पोषधशाला की वस्तुएँ अपने व्यक्तियों से चुरवाकर अन्य स्थल पर रखवा दी। यह जानकर आचार्य, मन्त्री के पास आये और दुःख के साथ कहने लगे “सध के स्तम्भरूप आरके विद्यमान रहते हुए भी यह उपद्रव कैसे हो गया ?” मन्त्री ने कहा “पूज्य श्री का आगमन न होता था इसी लिए” तदुपरान्त मन्त्री ने आचार्य को सब वस्तुएँ वापिस सौंपी। सङ्घ पूजा के समय आचार्य ने वस्तुपाल की प्रशंसा में एक काव्य कहा। तत्पश्चात् वस्तुपाल ने पुस्तकादि देकर आचार्यको विदाई दी। (वस्तुपाल चरितके अनुसार, वस्तुपाल ने अपने ग्रन्थभण्डार में से सब शास्त्रों की एक-एक प्रति माणिक्य चन्द्र को दी)

वस्तुपाल के जीवन काल में उसी के पुत्र के लिए रची गई प्रबन्धावली में यह वर्णन मिलता है । इसी प्रबन्धावली में अन्यत्र (पुरातक प्रबन्धसंग्रह, पृ० ५०) माणिक्यचन्द्र से की गई मन्त्री यशोवीर की प्रशंसा का एक श्लोक मिलता है । इससे माणिक्यचन्द्र, वस्तुपाल और यशोवीर की समकालीनता सिद्ध होती है ।

काव्यप्रकाशसंकेत के अन्त में उसके रचना सवत् का उल्लेख निम्नप्रकार से मिलता है—

रसवक्त्रग्रहाधीशवत्सरे मासि माघवे ।

काव्ये काव्यप्रकाशस्य संकेतोऽयं समर्थितः ॥

पाटण भंडार सूचि- पृ० ५४

इसमें 'वक्त्र' का अर्थ १ किया जाय तो सं० १२१६ निकलते हैं और ४ (ब्रह्मा के मुख) किया जाय तो १२४६ निकलते हैं तथा ६ (कार्तिकेय के मुख) किया जाय तो १२६६ निकलते हैं । किन्तु सं० १२१६ में तो वस्तुपाल का जन्म भी शायद ही हुआ होगा अथवा वह बाल्यावस्था में होगा । वस्तुपाल को मन्त्री पद सं० १२७६ में मिला था, ऐसा प्रसिद्ध है । अतः माणिक्यचन्द्र ने सं० १२१६ में संकेत जैसे प्रौढ ग्रंथ की रचना की हो और सं० १२७६ तक वह विद्यमान रहे, ऐसा संभव नहीं है । माणिक्यचन्द्र का पार्श्वनाथ चरित्र सं० १२७६ में रचा गया था (देखो जैन ग्रन्थवालि पृ० २३० तथा प्रो० वेलणकरकृत जिनरत्नकोष पृ० २४४-४५) इससे ऐसा मानना ठीक है कि संकेत की रचना सं० १२१६ में नहीं किन्तु सं० १२४६ अथवा सं० १२६६ में हुई होगी । माणिक्यचन्द्र का वस्तुपाल के साथ उपर्युक्त प्रसंग बना था उससे पहले संकेत की रचना हो गई थी । माणिक्यचन्द्र संकेत के लेखन कार्य में रुके हुए होने से न आस के, ऐसा पन्द्रहवीं शताब्दी का वस्तुपाल चरित्र में लिखा है किन्तु सं० १२९० में लिखी गई समकालीन प्रबन्धावली "मन्त्री ने बुलाया किन्तु आचार्य नहीं आये" ऐसा स्पष्ट लिखती है । इससे मालूम होता है कि वे किसी अन्य ग्रंथ में रुके हुए होंगे ।

संकेत की रचना सं० १२१६ में हुई थी, ऐसा आज कल बहुत सारे विद्वान् मानते हैं किन्तु समकालीन प्रबन्धावली का उपरोक्त शंका रहित प्रमाण तथा पार्श्वनाथ चरित्र का रचनाकाल ध्यान में रखते हुए संकेत का रचनाकाल सं० १२४६ अथवा सं० १२६६ मानना चाहिए । वस्तुपाल और माणिक्यचन्द्र की समकालीनता और संपर्क की संकेत तथा पार्श्वनाथ चरित्र के रचना-काल के नाथ ऐसा मानने पर ही घटा सकते हैं ।

अन्य कवि

सूत्रे वृत्ति कृता पूर्वं दुर्गासिंहेन धीमता ।

विसूत्रे तु कृता तेषां वस्तुपालेन मन्त्रिणा ॥—सोमेश्वर

अन्य अनेक कवियों और पंडितों को भी वस्तुपाल ने आश्रय दिया था तथा उनकी सरस्वती-सेवा को पोषण दिया था । वामनस्थलीवासी कवि यशोधर और सोमादित्य, प्रभासवासी कवि वैरिसिंह, कृष्णनगर वासी कमलादित्य, तथा दामोदर, जयदेव, विकल, कृष्णसिंह, शंकरस्वामी आदि कवियों को भी उन्होंने हजारों का दान दिया था । इन कवियों के प्रशसावयव तथा सुभाषित प्रवर्णों में मिलते हैं । चाचरियाक नामक एक विद्वान् जो कि किसी अन्य देश से आया था और जिसके वचन-श्रवण के लिए उदयप्रभसुरि भी आते थे, उसको वस्तुपाल ने दो हजार द्रम्म दान में दिये थे और नगर में उसका जाहिर-सत्कार किया था । आबू पर बघाये हुए मन्दिरों का वृत्तान्त प्रगट करता हुआ अपभ्रंश आवूरास स० १२८९ में पाह्लण नामक कवि ने (पाठान्तरानुसार पाह्लण के पुत्र ने) रचा था । यह काव्य भी वस्तुपाल का सुपरिचित कवि मालूम होता है । सोमनाथ की यात्रा के समय, देव की पूजा करने वाले ब्राह्मणों ने वस्तुपाल की काव्यमय स्तुति की थी । इससे प्रसन्न होकर उनको हजारों का दान दिया था । इसके अतिरिक्त, जिनके नाम आज नहीं मिलते हैं ऐसे अनेक कवियों और पंडितों को उसने धनवान् बना दिये थे । इन सबकी काव्यरचनाएँ तथा चारणों के अपभ्रंश दोहे भी मिलते हैं । कवियों को उसने भूमिदान देकर निश्चित-वृत्ति भी बाध दी थी । इस दानवीरता को सराहते हुए सोमेश्वर लिखता है कि—

“प्राचीन काल के बुद्धिमान् दुर्गासिंह ने व्याकरण के सूत्रों पर वृत्ति (टीका) की है किन्तु मन्त्री वस्तुपाल ने तो बिना ही सूत्रों के कवियों की वृत्ति (अजीविका) की है ।”

अनुवादक—श्री मोहनलाल मेहता

पार्श्वनाथ विद्याश्रम, बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी

IN THE PRESS

Lord MAHAVIRA His Life and Work

by Dr Bool Chand

Noble Teachings of Lord Mahavira

by Dalsukh Malvania and Shantilal Sheth

IN PREPARATION

S'ramanic Culture

by Dr Bool Chand

Spread of Jainism in India

by Dr R. S Tripathi

Morality and Religion in
Jainism

By Nathmal Tatia M. A.

स्याद्वाद और सप्तभगी

ले०—श्री दलसुखभाई मालवगिया

'SANMATI' PUBLICATIONS

World Problems and Jain Ethics
by Dr Beni Prasad

Price 6 Ans.

1. जैन दार्शनिक साहित्य के विकास की रूपरेखा
ले०—प्रो० दलसुखभाई मालवणिया (अप्राप्य)
मूल्य चार आने
2. Jainism in Indian History
by Dr. Bool Chand (अप्राप्य)
Price 4 Ans
3. विश्व-समस्या और व्रत-विचार
ले०—डॉ० बेनीप्रसाद मूल्य चार आने
4. Constitution Price 4 Ans
5. अहिंसा की साधना
ले०—श्री काका कालेलकर मूल्य चार आने
6. परिचयपत्र और वार्षिक कार्यविवरण मूल्य चार आने
7. Jainism in Kalingadesa
by Dr Bool Chand Price 4 Ans
8. भगवान महावीर
ले०—श्री दलसुखभाई मालवणिया मूल्य चार आने
9. Mantra Shastra and Jainism
by Dr A S Altekar Price 4 Ans.
10. जैन-संस्कृति का हृदय मूल्य चार आने
ले०—प० सुखलालजी सघवी
11. भ० महावीरका जीवन—[एक ऐतिहासिक दृष्टिपात] " "
ले०—प० सुखलालजी सघवी
12. जैन तत्त्वज्ञान, जैनधर्म और नीतिवाद " "
ले०—प० सुखलालजी तथा डॉ० राजबलि पाण्डेय
13. आगमयुग का अनेकान्तवाद
ले० प० श्री दलसुखभाई मालवणिया मूल्य आठ आने
14. निग्रन्थ-सम्प्रदाय [पूर्वाह्न]
ले० प० श्री सुखलालजी सघवी मूल्य दस आने
15. निग्रन्थ सम्प्रदाय [उत्तराह्न]
ले० प० श्री सुखलालजी सघवी मूल्य छ आने
16. वस्तुपाल का विद्यामण्डल
ले० प्रो भोगीलाल साडेसरा एम ए. मूल्य आठ आने
17. जैन आगम [श्रुत-परिचय] प्रेस में
ले० प० श्री दलसुखभाई मालवणिया

Write to :—

The Secretary,

JAIN CULTURAL RESEARCH SOCIETY
BENARES HINDU UNIVERSITY.

हेमचन्द्राचार्य का शिष्य-मण्डल

प्रो० भोगीलाल सांडेसरा M A , Ph D

अध्यक्ष—गुजराती विभाग

वरोडा यूनिवर्सिटी

जैन संस्कृति संशोधन मण्डल

P. O. बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी

हेमचन्द्राचार्य का शिष्य-मण्डल

प्रो० भोगीलाल सांडेसरा M.A., Ph.D.

अध्यक्ष—गुजराती विभाग

बरोडा यूनिवर्सिटी

निवेदन

‘कलिकाल सर्वज्ञ’ के नाम से सुप्रसिद्ध आचार्य हेमचन्द्र का परिचय देनेकी आवश्यकता नहीं। उनका जो साहित्य है वही उनकी यशोगाथा का गान कर रहा है। आचार्य हेमचन्द्र के आसपास जो विद्वन्मण्डल एकत्र हुआ था उसी का सक्षिप्त परिचय जो प्रो० साइसेरा ने गुजराती में लिखा है वह हिन्दी में दिया जा रहा है। यह निबन्ध उन्होंने पाटण में ता० ७-८-९ अप्रैल १९३९ में होनेवाले हैम सारस्वत सत्र के अवसर पर पढ़ा था।

आचार्य हेमचन्द्र ने जो विस्तृत साहित्य लिखा है उसमें भी इन शिष्यों का हाथ अवश्य रहा होगा। यही कारण है कि वे भी स्वतन्त्र रूप से लिखने में समर्थ हुए हैं। आचार्य के शिष्यों में रामचन्द्र पट्टधर हुए। उन्हीं की भारतीय नाटक साहित्य में जो देन है उससे विद्वान् सुपरिचित हैं। उन्होंने अनेक नाटक ही नहीं लिखे किन्तु नाट्यशास्त्र का भी निर्माण किया है जो कई दृष्टियों से महत्त्व का है। लेखक ने उनका तथा अन्य कई शिष्यों का इस छोटे से निबन्ध में परिचय कराया है। उनका यह निबन्ध प्रकाशित करने की अनुज्ञा उन्होंने दी एतदर्थ मैं लेखक का आभार मानता हूँ।

निवेदक

दलसुख मालवणिया

मन्त्री

जैन संस्कृति संशोधन मंडल

हेमचन्द्राचार्य का शिष्य-मण्डल

‘कलिकाल सर्वज्ञ’ श्री हेमचन्द्राचार्य का युग गुजरात के इतिहास में सुवर्ण-युग के नाम से प्रसिद्ध है। इस काल में गूर्जरो की सर्वांगीण उन्नति और प्रगति दृष्टिगोचर होती है। सिद्धराज और कुमारपाल के शासन काल में गुजरात के साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार हुआ, विद्या, कला, वाणिज्य, आदि सभी क्षेत्रों में गुजरात के निवासियों का विकास हुआ। इस समय हमें उस काल के स्थापत्य के बहुत थोड़े अवशेष दिखाई देते हैं किन्तु उन अवशेषों और प्राचीन ग्रन्थों के आधार से हम उस समय के प्रासादों और देव मन्दिरों की कल्पना कर सकते हैं। गुजरात के वाणिज्य से सम्बद्ध विदेशी यात्रियों के अनेक वर्णन मिलते हैं। इस समय समस्त हिन्द के वाणिज्य-व्यसाय में गुजरातियों का जो स्थान है उसी से हम उस काल के वाणिज्य की कल्पना कर सकते हैं। उस समय की अहिंसा में सात्त्विक वृत्ति का पूर्ण योग था। जैन सिद्धान्त अनेक जैन मन्त्री, अमात्य, सेनापति, कुमारपाल जैसे परमार्हन्त राजा तथा विरक्त सन्यासी हेमचन्द्र को प्रवृत्ति से विमुक्त न कर सके।

भूतकाल पर दृष्टि डालें तो हमें मालूम होगा कि सिद्धराज-कुमारपाल के राज्यकाल में असाधारण दीप्ति थी। साथ ही यह मालूम पड़ता है कि मानो यह दीप्ति हेमचन्द्राचार्य के शान्त और प्रतिभायुक्त नेत्रों से प्रगट हो रही हो। इस दीप्ति में विद्या, सत्कारसम्पन्नता और सर्वधर्मसमभाव का अद्भुत तेज है। यह कहना अनुचित न होगा कि हेमचन्द्राचार्य ने समस्त देश की प्रजा का जीवन और उसकी विचारभूमिका को परिवर्तित कर दिया था। कुमारपालप्रतिबोध और तत्फलस्वरूप वधनिषेध की घोषणा की छाप आज भी गुजरात पर है, इसे कौन इन्कार कर सकता है ?

भारत के इतिहास में हेमचन्द्र का साहित्याचार्य के रूप में अतुलनीय स्थान है। मालवा और गुजरात की राजकीय स्पर्धा में से सात्कारिक स्पर्धा का जन्म हुआ और इस स्पर्धा के परिणाम स्वरूप सिद्धराज की प्रार्थना पर हेमचन्द्र ने ‘सिद्धहेम व्याकरण’ का सर्जन किया। हेमचन्द्र की सर्वतोमुखी प्रतिभा केवल व्याकरण तक ही सीमिति नहीं रही। ‘अभिधान चिन्तामणि’, ‘अनेकार्थ संग्रह’, ‘निघट्टकोश’, ‘देशी नाममाला’, जैसे शब्दकोष, ‘सिद्धहेम’, ‘लिंगानुशासन’, ‘धातुपारायण’, जैसे व्याकरण ग्रन्थ, ‘काव्यानुशासन’, जैसे अलकारग्रन्थ, ‘छन्दोनुशासन’ जैसा छन्दशास्त्र, सस्कृत और प्राकृत द्वयाश्रय जैमे काव्य,

‘प्रमाण मीमांसा’ और ‘योगशास्त्र’ जैसे गहन शास्त्रीय ग्रन्थ और ‘त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र’ जैसे कवित्व युक्त महाकाव्य इत्यादि अनेक ग्रन्थों का सर्जन भी किया है। उनके ऐसे विद्वत्ता पूर्ण लिखे हुए ग्रन्थों ने डॉ० पिटर्स ने को आश्चर्य में डाल दिया और उन्होंने इनको “ज्ञानमहोदधि” (Ocean of knowledge) के विशेषण से अलंकृत किया।

सोमप्रभसूरि ने ‘शतार्थ काव्य’ की टीका में लिखा है —

क्लृप्त व्याकरण नव विरचित छन्दो नव द्व्याश्रया-
 ऽलङ्कारी प्रयितो नवो प्रकटित श्रीयोगशास्त्र नवम् ।
 तर्क सज्जनितो नवो जिनवरादीना चरित्र नवम्
 वद येन न केन केन विधिना मोहः कृतो दूरतः ॥

(जिन्होंने नया व्याकरण, नया छन्दशास्त्र, नया द्व्याश्रय, नया अलंकार-शास्त्र, नया तर्कशास्त्र और नये जीवन चरित्रों की रचना की है उन्होंने (हेमचन्द्र) किस किस प्रकार से मोह दूर नहीं किया है ? अर्थात् किया है।)

ऐसे प्रभावशाली पुरुष के आसपास शिष्यों का मण्डल होना स्वाभाविक ही है। ऐसे मनुष्य शिष्य मण्डली के विस्तार के प्रति उदासीन ही रहते हैं। जैसे वहती हुई गंगा में जिसे प्यास हो वह चुल्लू से पानी पीता है अथवा घड़ा भरता है उमी प्रकार ज्ञानपिपासु ही उनके आसपास एकत्रित होते थे। हेमचन्द्र ने शिष्यों की संख्या बढ़ाने का कभी भी प्रयत्न नहीं किया। उनके सभी शिष्य अच्छे विद्वान् और साहित्यकार थे, इसमें उपरोक्त कथन की पुष्टि होती है। उनके शिष्यों में रामचन्द्रसूरि की ख्याति सम्पूर्ण देश के विद्वानों में फैली हुई थी और उस समय के विद्वानों में हेमचन्द्र के बाद इन्हीं का नाम लिया जाता था। इनके अलावा गुणचन्द्र, महेन्द्रसूरि, वर्धमानगणि, देवचन्द्र, उदयचन्द्र, यशश्चन्द्र, बालचन्द्र आदि दूसरे शिष्य थे। इन सभी ने किसी न किसी रूप में साहित्य की वृद्धि की है और जब भारतीय साहित्य में गुजरात की देन का विवेचन करते हैं तब इन सभी की साहित्य प्रवृत्ति पर अवश्य ध्यान आकर्षित होता है। हेमचन्द्र की अगाध विद्वत्ता का उत्तराधिकार इन सब शिष्यों में दृष्टिगोचर होता है। यहाँ पर इन सभी पर यथाशय प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है।

१—महाकवि रामचन्द्र

महाकवि रामचन्द्र की जन्म, उनके देश, माता पिता आदि के विषय में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। उनके द्वारा रचित ‘नलविलास नाटक’

के सपादक प० लालचन्द्र गाधी के मत से इनका जन्म स० ११४५^१ में, दीक्षा स० ११५० में, सूरिपद ११६६ में और स० १२२९ में हेमचन्द्राचार्य के पट्टधर हुए। इनकी मृत्यु स० १२३० में मानी जाती है।

रामचन्द्र हेमचन्द्राचार्य के पट्ट शिष्य होने का स्पष्ट अनुमान ऐतिहासिक साधनों से किया जा सकता है। 'प्रभावक चरित' के हेमाचार्य प्रवन्ध में एक ऐसे प्रसंग का वर्णन है, जिसमें सिद्धराज हेमचन्द्र से प्रश्न करते हैं कि आपके बाद इस स्थान को शोभित करनेवाला कौन-सा योग्य शिष्य आपकी दृष्टि में है? इसके उत्तर में हेमचन्द्र सिद्धराज से रामचन्द्र का परिचय कराते हैं और सिद्धराज रामचन्द्र को हेमचन्द्र जैसे महान् आचार्य के शिष्य को शोभा देनेवाले 'एकदृष्टि' बनने की सलाह देता है।^२ जयसिंह सूरि रचित कुमारपाल चरित्र में लिखा है कि हेमचन्द्र के अवसान से कुमारपाल को जो शोक हुआ, उसका शमन रामचन्द्र ही करता है।

१ रामचन्द्र और गुणचन्द्र द्वारा रचित 'नाट्य दर्पण' (गा० ओ० सी०)
के सपादक श्री गोन्देकर रामचन्द्र का जन्म स० ११५६ में मानते हैं।

२ राज्ञा श्रीसिद्धराजेनान्यदाऽनुयुयुजे प्रभु।

भवता कोऽस्ति पट्टस्य योग्य शिष्यो गुणाधिक ॥

तमस्माक दर्शयत चित्तोत्कर्षाय मामिव।

अपुत्रमनुकम्पार्हं पूर्वं त्वा मा स्म शोचयन् ॥

आह श्री हेमचन्द्रश्च न कोऽप्येव हि चिन्तक।

आद्योऽप्यभूदिलापाल सत्पात्राम्भोधिचन्द्रमा ॥

सज्ञानमहिमस्थैर्य मुनीना किं न जायते।

कल्पद्रुमगमे राज्ञि त्वयीदृशि कृतस्थितौ ॥

अस्त्यामुष्यायणो रामचन्द्राख्य कृतिशेखर।

प्राप्तरेख प्राप्त रूप सधे विश्वकलानिधि ॥

अन्यदाऽदर्शयस्तेऽमु क्षितिपस्य स्तुतिं च स।

अनुक्तामाद्यविद्वद्भिर्हृल्लेखावायिनी व्यधात् ॥

तथाहि—मात्रयाऽप्यधिक कच्चिन्न सहन्ते जिगीषव।

इतीव त्व धरानाय धारानायमपाकृया।

शिरोधूननपूर्वं च भूपालोऽत्र दृश दधौ।

रामे वामेतराचारौ विदुषा महिमन्पूशाम् ॥

एकदृष्टिर्भवान् भूयाद वत्स जैनेन्द्रशासने।

महापुण्योऽयमाचार्यो यस्य त्व पदरक्षक ॥

—प्रभावक चरित—हेमाचार्यप्रवन्ध श्लोक १२९-३७

रामचन्द्र की लेखन प्रवृत्ति—

रामचन्द्र ने रघुविलास, नलविलास, यदुविलास, सत्यहरिश्चन्द्र, निर्भय-भीमव्यायोग, मल्लिकामकरन्द प्रकरण, राघवाभ्युदय, रोहिणीमृगाङ्ग प्रकरण, वनमाला नाटिका, कौमुदीमित्राणन्द और यादवाभ्युदय प्रभृति एकादश नाटक और 'सुधाकलश' नामक सुभाषितकोश की रचना की है। इनके अतिरिक्त अपने गुरुभ्राता गुणचन्द्र के साथ नाट्यशास्त्र का 'नाट्यदर्पण' और न्यायशास्त्र का 'द्रव्यालङ्कार' ग्रन्थ लिखे हैं। इन दोनों ग्रन्थों पर खुद ने वृत्ति भी लिखी है। 'कुमारविहार शतक' और 'युगादिदेव द्वात्रिंशिका' नामक काव्य भी इन्हींने लिखे हैं।

नाट्यशास्त्री रामचन्द्र—

। इनमें 'नाट्यदर्पण' अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है क्योंकि संस्कृत में नाट्यशास्त्र पर इने गिने ग्रंथ हैं। नाट्यशास्त्र की दृष्टि से भी यह ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है। रामचन्द्र ने इसमें विविध विषयों को स्पष्ट करने के लिए भिन्न-भिन्न चवालीस नाटकों के उद्धरण उदाहरण के लिए उद्धृत किये हैं और उनका उल्लेख किया है। इनमें से कई नाटक इस समय अप्राप्य हैं। विशाखदत्तद्वारा रचित 'देवीचन्द्रगुप्त' नामक अप्राप्य नाटक के अनेक अवतरण 'नाट्यदर्पण' में दृष्टिगोचर होते हैं, जिनसे मौर्यकाल के इतिहास पर काफी प्रकाश पड़ता है। रामचन्द्र ने 'नाट्यदर्पण' में नाट्यशास्त्र, रसशास्त्र और अभिनयकला पर कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों की चर्चा की है। और उस काल की दृष्टि से देखें तो वह चर्चा प्रणालिका भजन के रूप में हमारे सामने आती है। पूर्वकाल के सभी अलंकार शास्त्री—जिनमें हेमचन्द्र भी सम्मिलित है—'रस' को ब्रह्मानन्द के समान आनन्द देनेवाला मानते हैं, लेकिन रामचन्द्र ने 'सुखदुःखात्मको रस' लिखकर रस को दो भागों—सुख और दुःख—में विभक्त कर दिया है। उनका कहना है कि लोग कवि और अभिनेता के चातुर्य को देखने के लिए ही दुःखात्मक नाटक देखने जाते हैं। इससे यह फलित होता है कि नाटक केवल आनन्द प्राप्ति का ही साधन नहीं बल्कि उससे जीवन में स्थित करुणा का भी दर्शन होता है। रामचन्द्र ने पूर्वकालीन नाट्याचार्यों की एक और मान्यता का बहुत जोरो से विरोध किया है। प्राचीन नाट्याचार्यों का कहना है कि अभिनेता जिन सवेदनो और भावनाओं का अपने अभिनय द्वारा प्रदर्शन करता है, उनका वह स्वयं अनुभव नहीं करता है। रामचन्द्र का कहना है कि जिन भावनाओं का अभिनेता प्रेक्षकों के सामने प्रदर्शन करता है उनका अनुभव वह

स्वयं भी करता है 'जैसे वेश्या, दूसरो को प्रसन्न करते समय स्वयं भी आनन्द का अनुभव करती है।' इससे प्रतीत होता है कि रामचन्द्र का नाट्यशास्त्र का अभ्यास कितना तलस्पर्शी और मौलिक था। इन्हें लौकिक विषयो पर अनेक नाटको के प्रणेता के रूप में नाट्य और अभिनय के विविध अंगों का व्यावहारिक रूप से अवलोकन करने का खूब मौका मिला होगा, तो भी पूर्व-कालीन परम्पराओं से आवद्ध युग में व्यावहारिक सत्यो के आधार से प्राप्त विधानों को विद्वानों के सामने प्रदर्शित करने का साहस करना यह कोई सामान्य बात नहीं थी।

प्रबन्धशतकर्तृ—

रामचन्द्र को 'प्रबन्धशतकर्तृ' के नाम से भी पुकारा जाता है। स्वयं रामचन्द्र ने भी अपनी कृतियों में इस विशेषण का प्रयोग किया है।^३ प० लालचन्द्र गांधी की यह मान्यता है कि रामचन्द्र ने सौ प्रबन्ध अवश्य लिखे होंगे जिनमें से कई आजकल अप्राप्य हैं। दूसरा मत यह भी है कि 'प्रबन्धशत' शब्द प्रबन्धों की संख्या को सूचित नहीं करता अपितु इस नामका कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ ही लिखा होगा। श्री जिनविजय जी ने अलंकार काव्य, नाटक आदि विषयों के ग्रन्थों की एक प्राचीन सूची प्रकाशित की है।^४ ऐसा अनुमान होता है कि यह सूची किसी के पुस्तक संग्रह की होनी चाहिए। इसमें एक स्थान पर '५० रामचन्द्रकृत प्रबन्धशत द्वादशरूपकनाटकादिस्वरूपज्ञापक (श्लोक संख्या) ५०००' ऐसा उल्लेख है। श्री जिनविजय जी का यह मत है कि हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन में जिन बारह वस्तुओं का रूपक के तौर से वर्णन किया है, उन रूपकों तथा नाटक आदि के स्वरूपों का इसमें विस्तृत और प्रमाणिक रूप से विवेचन किया गया होगा। इसके अनुसार ग्रन्थ ५००० श्लोकों में समाप्त होता है। केवल रूपकों की चर्चा में लिखा हुआ इतना विशाल ग्रन्थ मस्कृत साहित्य में बेजोड़ है। घनजय ने अपने 'दशरूपक' ग्रन्थ

३—श्रीमदाचार्यहेमचन्द्रशिष्यस्य प्रबन्धशतकर्तुर्महाकवेरामचन्द्रस्य भूयासः प्रवधा - निर्भयभीमव्यायोग—प्रस्तावना ।

श्रीमदाचार्यहेमचन्द्रस्य शिष्येण प्रबन्धशतविधाननिष्णातदुद्धिना नाट्यलक्षण-निर्माणपातादगाढसाहित्याभोधिना विशीर्णकाव्यनिर्माणतन्द्रेण श्रीमता रामचन्द्रेण विरचित द्वितीय रूपकम्—कौमुदीमिश्राणद—प्रस्तावना

४—'पुरातत्त्व' (त्रैमासिक) पु० २, पृ० ४२१ ।

में दश रूपको का वर्णन किया है। वारह रूपको का रामचन्द्र द्वारा रचित ग्रन्थ अगर प्राप्त हो जाय तो उसमें इस विषय में नया और विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। उपरोक्त प्रमाण से यह निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि 'प्रबन्धशत' शब्द ग्रन्थों की सख्यावाचक शब्द नहीं है। बल्कि इसी नाम का कोई विशिष्ट ग्रन्थ होना चाहिए। 'कीमुदीमित्राणन्द और निर्भयभीम-व्यायोग' ग्रन्थों की प्रस्तावना में रामचन्द्र स्वयं ही 'प्रबन्धशत' लिखने का उल्लेख करते हैं, इससे प्रतीत होता है कि उपरोक्त दोनों ग्रन्थों के पहले उन्होंने सौ ग्रन्थ लिख लिये होंगे इसकी अपेक्षा यह मानना अधिक युक्तिसंगत होगा कि उन्होंने सौ ग्रन्थ नहीं बल्कि 'प्रबन्धशत' नाम का कोई ग्रन्थ लिखा होगा।

रामचन्द्र वैदर्भी रीति के पोषक थे। 'नलविलास' की यह—'वैदर्भी यदि बद्धयौवनभरा प्रीत्या सरत्याऽपि किम्' श्लिष्ट उक्ति उसके प्रति उनके प्रेम की परिचायक है। यह रीति उनके सभी नाटकों में दृष्टिगोचर होती है।

श्लेष प्रसाद. समता माधुर्यं सुकुमारता ।

अर्थव्यक्तिरुदारत्वमोज कान्तिसमाधय ॥

वैदर्भी रीति के इन गुणों का रामचन्द्र की कृतियों में व्यवस्थित विकास दृष्टिगोचर होता है। 'नलविलास' में नाटक के प्राण स्वरूप विविध रसों का उत्कृष्ट कोटि का वर्णन करने का रामचन्द्र ने गर्व पूर्वक दावा किया है। यह दावा गलत भी नहीं है। श्री रामनारायण पाठक का कथन है कि 'शार्दूलविक्रीडित आदि लम्बे वृत्तों की रचना में और अन्यत्र रामचन्द्र पर भवभूति का प्रभाव प्रतीत होता है। ऐसा होते हुए भी सरलता, प्रसाद और माधुर्य उनके मुख्य गुण थे इसे इन्कार नहीं किया जा सकता।^५

रामचन्द्र ने धार्मिक की अपेक्षा लौकिक साहित्य का अधिक सर्जन किया है। उनके कई नाटकों के कथानक लोककथाओं पर आधारित हैं। उस काल में रामचन्द्र रचित नाटकों का अभिनय होता होगा और विषय तथा भाषा की सरलता, रचना की प्रवाहिकता और प्रशंसनीय रसानिष्पत्ति के कारण विशेष रूप से लोकप्रिय हुए होंगे। 'नलविलास' नाटक में लेखक ने मूल कथानक के कुछ चमत्कारिक प्रसंगों का उल्लेख नहीं किया है। इससे प्रतीत होता है कि यह नाटक रंगमंच पर अभिनय करने के लिए लिखा गया होगा।

५—'जैनसाहित्य सशोधक' खण्ड ३, अंक २ में 'नल विलास' नाटक पर श्री रामनारायण पाठक का लेख।

रामचन्द्र समग्र साहित्य के ज्ञाता थे। वे शब्दशास्त्र, न्याय शास्त्र और काव्यशास्त्र के ज्ञाता—‘त्रैविद्यवेदी’—होते हुए भी कवित्व की स्फुहा करते थे। नाट्यदर्पण के प्रारम्भ में ही उन्होंने लिखा है—

प्राणा कवित्व विद्याना लावण्यमिव योषिताम् ।

त्रैविद्यवेदिनोऽप्यस्मै ततो नित्यं कृतस्फुहा ॥

‘नाट्यदर्पण’ में उन्होंने चवालीस नाटको—जिनमें उनके ग्यारह नाटक भी सम्मिलित हैं—के उदाहरण दिये हैं। इससे उनके विशाल अध्ययन की कल्पना की जा सकती है। नाट्यशास्त्र और प्रमाणशास्त्र के प्रगाढ़ विद्वान् होने का प्रमाण तो उनके ग्रन्थ ही है।

केवल हेमचन्द्र के शिष्यों में ही नहीं बल्कि समकालीन विद्वानों में भी रामचन्द्र की साहित्यप्रवृत्ति सबसे विशाल और विविध है। गुजरात में लिखे हुए बावीस संस्कृत नाटको में से आधे तो रामचन्द्र ने ही लिखे हैं। गुजरात और भारत के संस्कृत साहित्य में उनकी देन जितनी विविध है उतनी सगीन भी है।

रामचन्द्र के ग्रन्थों में से नाट्यदर्पण, सत्य हरिश्चन्द्र, निर्भयभीमव्यायोग, कीमुदीमित्राणद आर नलविलास प्रकाशित हो चुके हैं। सत्य हरिश्चन्द्र का १९१३ में इटालियन भाषा में भी अनुवाद हो गया है।

रामचन्द्र की समस्यापूर्ति

रामचन्द्र की समस्यापूर्ति की शक्ति भी प्रखर थी। वे प्राचीन कवियों को अत्यन्त प्रिय ऐसे शीघ्र कवित्व में भी निष्णात थे।

उनके आशुकवि होने के कारण सिद्धराज ने प्रसन्न होकर उन्हें ‘वविकटारमल्ल’ की उपाधि दी थी। उन विषय में ‘प्रवन्व चिन्तामणि’ के रचयिता ने लिखा है कि एक बार श्रीष्म ऋतु में जब सिद्धराज अपने साधियों के साथ श्रीडोद्यान में जा रहे थे उस समय रामचन्द्र उनको सामने मिले। उस समय सिद्धराज ने कवि से प्रश्न किया कि ‘कथं श्रीष्मे दिवसा गुरुतरा’ (श्रीष्म ऋतु में दिवस बड़े क्यों होते हैं ?) कवि ने उसी समय उत्तर दिया—

देव श्रीगिरिदुर्गमल्ल भवतो दिग्जन्मयात्रोत्सवे

धावद्बीरतुरङ्गनिष्ठुरक्षुरक्षुण्णक्षपामण्डलात् ।

वातोद्धतरजोमित्तुरतस्तिज्जातपङ्कस्यलो-

दूर्वाचुम्बनचञ्चुरा रविहयात्तेनैव बृद्ध दिनम् ॥

अर्थात्—हे गिरिदुर्गविजयी देव ! आप के दिग्विजययात्रा के महोत्सव में दौड़ते हुए घोड़ों के कठोर खरों से पृथ्वी की रज पवन के जोर से आकाश गंगा में मिल गई है, उससे वहाँ जो कीचड़ हुआ उसमें दूब उग गई है। सूर्य के अश्व उस दूब को चरते हुए धीरे धीरे चल रहे हैं, इसलिए दिवस लम्बा हो गया है।^६

यही प्रसंग रत्नमदिरगणिकृत 'उपदेश तरंगिणी' में भी प्राप्त होता है। उसमें लिखा है कि कवि के इस चातुर्य से प्रसन्न होकर सिद्धराज ने उनको 'कविकटारमल्ल' की पदवी दी थी।

दूसरे एक स्थान पर 'प्रबन्धचिन्तामणि' के कर्ता एक और विशेष बात लिखते हैं। एक समय काशी निवासी विश्वेश्वर पंडित कुमारपाल की सभा में आये और उन्होंने हेमचन्द्र को वहाँ उपस्थित देखकर एक पक्ति कही —

पातु वो हेमगोपाल कम्बल दण्डमुद्वहन् ।

(दण्ड और कवल धारण करने वाले हेमगोपाल तुम्हारी रक्षा करे)

तुरत ही रामचन्द्र ने दूसरी पक्ति की रचना की —

षड्दर्शनपशुग्राम चारयन् जैनगोचरे ।^७

(जोकि षड्दर्शन रूपी पशुओं को जैनगोचर में चराते हैं)

इनके अतिरिक्त भी कई अन्य ग्रंथों में भी रामचन्द्र की समस्या पूर्तियाँ मिलती हैं। अगर वे सारी रामचन्द्र की न हो तो भी वे एक विद्वान और कवि के रूप में रामचन्द्र की प्रतिष्ठा की परम्परा की द्योतक हैं।

रामचन्द्र का स्वातंत्र्य प्रेम—

उनकी कृतियों से यह अनुमान होता है कि उनका स्वभाव स्वातंत्र्य प्रेमी और मानी थी। 'नाट्यदर्पण' में प्रतिपादित रस और अभिनय सबधी नूतन विधान रामचन्द्र की स्वतंत्र विचार शक्ति और परंपरागत विचारों को प्रमाण नहीं मानने की बुद्धिजन्य मनस्विता को प्रकट करते हैं। उनकी रचनाओं में जगह जगह जो अहंभाव टपकता है वह उनके स्वतंत्र और मानी स्वभाव का ही परिणाम हो सकता है।^८ उन्होंने स्वयं ही अपने लिए 'विद्यात्रयीचण,'

६—प्रबन्धचिन्तामणि (फा० गु० सभा की आवृत्ति), पृ० १०२

७—वही, पृ० १४५

‘अचुम्बित-काव्यतद्र’ और विशीर्णकाव्यनिर्माणतद्र’ जैसे विशेषणों का उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त अनेक स्थानों पर आत्मप्रशंसा सूचक उक्तियाँ भी लिखी हैं—

कवि काव्ये राम सरसवचसामेकवसति ।

—नलविलास श्लोक २

ऋते रामान्नान्य किमुत परकोटौ घटयितु

रसान् नाद्यप्रणान् पदुरिति वितर्को मनसि मे ।

—नलविलास श्लोक ३

साहित्योपनिषद्विद स तु रस रामस्य वाचा पर ।

—सत्य हरिश्चन्द्र श्लोक ३

प्रबन्धा इक्षुवत् प्रायो हीयमानरसा क्रमात् ।

कृतिस्तु रामचन्द्रस्य सर्वा स्वादु पुर पुर ॥

—कीमुदी मिश्राणन्द—श्लोक ४

स्वातन्त्र्यप्रेम, कवि रामचन्द्र का विशिष्ट और अप्रतिम लक्षण है। उनकी उद्दाम भावनाएँ आज भी नवीन ही प्रतीत होती हैं। अपनी रचनाओं में भी उन्होंने स्वतन्त्रता और मौलिकता लाने का भरसक प्रयत्न किया है। साहित्य की चोरी करने वालों और परकीय विचारों को लेनेवालों के प्रति समय समय पर व्यंग वाणियों का प्रहार किया है।^{१०} श्रीपाल की सहस्रलिंग सरोवर प्रशस्तिवाले प्रसंग (जिसके विषय में आगे लिखा जायगा) से प्रतीत होता है कि कवि जीवन में स्वतन्त्र और स्पष्ट वक्ता था। स्वातन्त्र्यप्रेम से उद्भूत उनकी कुछ सूक्तियों का नमूना तो देखिये—

स्वातन्त्र्य यदि जीवितावधि मुघा स्वर्भूभुवो वैभवम् ।

—नलविलास—२-२

८—पञ्चप्रबन्धमिषपञ्चमुखानकेन विद्वन्मन सदसि नृत्यति यस्य कीर्ति ।

विद्यात्रयीचणमचुम्बितकाव्यतन्द्र कस्त न वेद सुकृती किल रामचन्द्रम् ॥

—रघुविलास—प्रस्तावना

९—देखो टिप्पणी न० ३

१०—देखो ‘नाट्यदर्पण’ विवृति के अंत में ‘परोपनीतगव्दायं ०’ और ‘अकवित्व परस्तावत् ०’ श्लोक। कीमुदीमिश्राणन्द की प्रस्तावना में इन्हीं में से पहले श्लोक की पुनरुक्ति और जिनम्नोत्र में ‘विद्वानपि यया हास्य परकाव्यं कविर्भवन ।’ इत्यादि।

न स्वतन्त्रो व्यथा वेत्ति परतन्त्रस्य देहिनः ।

—नलविलास—६-७

अजातगणना समा परमत स्वतन्त्रो भव ।

—नलविलास—अंतिमभाग

जिनस्तवषोडशिका के आरम्भ में अर्हत् को 'स्वातन्त्र्यश्रीपवित्राय' कहकर के रामचन्द्र ने नमस्कार किया है और जिनस्तोत्र के अन्त में कहते हैं—

स्वतन्त्रो देव भूयास सारमेयोऽपि वर्त्मनि ।

मा स्म भूव परायत्त त्रिलोकस्यापि नायक ॥

'सत्य हरिश्चन्द्र' की प्रस्तावना में रामचन्द्र गर्भितरूप से अपने आनन्द के साधनों का वर्णन करते हैं, उससे उनके मुक्त मानस की कल्पना की जा सकती है —

सुप्तयो रामचन्द्रस्य वसन्त कलगीतय ।

स्वातन्त्र्यमिष्टयोगश्च पञ्चैते हर्षवृष्टय ॥

रामचन्द्र का नेत्रनाश

प्रबन्धों से प्रकट होता है कि उनकी दायी आँख नहीं थी। प्रबन्धकार इसके लिए चमत्कारिक कारण उपस्थित करते हैं। प्रभावक चरित में लिखा है कि हेमचन्द्राचार्य ने जब रामचन्द्र का सिद्धराज के साथ परिचय करवाया तब सिद्धराज ने रामचन्द्रको जिन शासन में 'एक दृष्टि' होने का इशारा किया था, इसी से उसकी दायी आँख उसी समय ज्योतिहीन हो गई।^{११} प्रबन्ध चिन्तामणि के कर्ता का कहना है कि जब श्रीपाल कवि द्वारा विरचित सहस्रलिङ्ग सरीवर प्रशस्ति को पत्थर पर चित्रित की गई उस समय सभी विद्वानों को उस प्रशस्ति को देखने के लिए आमन्त्रित किया गया था। श्री हेमचन्द्र ने रामचन्द्र को इस सूचना के साथ कि 'अगर सभी विद्वान् प्रशस्ति काव्य की प्रशंसा करें तो हमें टीका करने की आवश्यकता नहीं है' उस सम्मेलन में भेजा। प्रशस्ति में राजा की ममता और श्रीपाल कवि के प्रति सौजन्यता के कारण सभी विद्वान् कहने लगे कि सभी श्लोक बराबर हैं और उसमें 'कोशेनापि युत दलैरुपचित' श्लोक सुन्दर है। सिद्धराज ने जब रामचन्द्र से पूछा तो उन्होंने कहा "यह कुछ विचारणीय है।" और 'कोशेनापि' वाले काव्य में व्याकरण के दोषों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया।

इस समय सिद्धराज की नजर लगने से (सिद्धराजस्य सञ्जातदृष्टिदोषेण) लौटते समय उपाश्रय में प्रवेश करते वक्त रामचन्द्र की एक आँख फूट गई ।^{१२}

इन कथाओं से सामान्य ऐतिहासिक तथ्यों को चमत्कारिक स्वरूप में ढालने का प्रबन्धकारों का कलाकौशल्य प्रतीत होता है । रामचन्द्र की एक आँख जन्म से अथवा बाल्यकाल से ही दैववशात् गई होगी । 'व्यतिरेकद्वान्त्रिशिका' के अन्त के उनके एक श्लोक से यह अनुमान किया जा सकता है —

जगति पूर्वविशेषविनियोगज विधिनतान्व्य-नलत्तनुताऽऽदिकम् ।

सकलमेव विलुम्पति य क्षणादभिनव शिखसृष्टिकरः सतान् ॥

दूसरे कितने ही स्तोत्रों में भी रामचन्द्र ने दृष्टिदान के लिए प्रार्थना की है ।^{१३}

रामचन्द्र की मृत्यु

राजा कुमारपाल की मृत्यु के पश्चात् उनका भतीजा अजयपाल उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासनाख्युत हुआ । उन्होंने जैनो का दमन आरम्भ किया और अपने पूर्ववर्तों राजाओं द्वारा निर्मित अनेक जैन प्रासादों का ध्वस्त कर दिया पुराने द्वेप के कारण रामचन्द्र की मृत्यु का भी वही कारण बना ।

इस विषय में भिन्न भिन्न ग्रन्थों में आशिक फेर बदल के अतिरिक्त एक ही प्रकार की घटना का उल्लेख है । राजशेखरसूरि ने 'प्रबन्धकोश' में इस द्वेप का कारण और परिणाम वर्णन करते हुए लिखा है कि राजा कुमारपाल और हेमचन्द्र जब वृद्ध हो गये थे उस समय हेमचन्द्र की शिष्यमण्डली दो भागों में विभक्त हो गई । एक ओर रामचन्द्र-गुणचन्द्र आदि और दूसरी तरफ वालचन्द्र । वालचन्द्र की अजयपाल ने मित्रता थी । एक बार रात्रि में मन्त्री आभड और हेमचन्द्र के बीच कुमारपाल के उत्तराधिकारी के विषय में सलाह मशविरा चल रहा था । हेमचन्द्र ने कहा—“गद्दी तो प्रनापमल्ल को ही मिलनी चाहिये । अजयपाल तुम्हारे द्वारा न्यापित धर्म का नाश

१२—प्रबन्ध चिन्तामणि (फा० गु० मभा की आवृत्ति) पृ० १०१—३

१३—नेमे निवेहि निशितासिलानिगम-चन्द्राप्रदानमहा नदि देष्टु दृष्टिम् ।
—नेमिस्त-—

शत्रुमुताङ्घ्रिसरसीरह दुःस्वप्नार्थं देव प्रनीद तर्णां कु देष्टु देष्टु ।

—देष्टु—

करेगा ।” आभड ने कहा “जैसा भी हो, अपना हो वही अच्छा है ।” बालचन्द्र ने इसको सुन लिया और अजयपाल को कह दिया । इससे अजयपाल को रामचन्द्र आदि पर द्वेष हुआ । हेमचन्द्र की मृत्यु के बत्तीस दिन पश्चात् कुमारपाल की मृत्यु अजयपाल द्वारा दिये गये विष से हो गई । हेमचन्द्र के प्रति जो वैर था उसका बदला अजयपाल ने रामचन्द्र से लिया और उसे तप्त लोहे के आसन पर बैठा कर उसके प्राण ले लिये ।^{१४} यही घटना मेरुतुग के ‘प्रबन्ध चिन्तामणि’,^{१५} जयसिंहसूरि विरचित ‘कुमारपाल चरित’ और जिनमण्डन गणि विरचित ‘कुमारपाल प्रबन्ध’ में भी मिलती है ।

‘पुरातन प्रबन्धसंग्रह’ के एक प्रबन्ध में रामचन्द्र की मृत्यु के विषय में एक दूसरी घटना का वर्णन है कि, “हेमसूरि के रामचन्द्र और बालचन्द्र शिष्य थे । गुरु ने रामचन्द्र को सुशिष्य समझ कर विशेष विद्या और मान दिया । इससे क्रुद्ध होकर बालचन्द्र चला गया । अजयपाल की उससे मित्रता हुई । अजयपाल ने राज्य प्राप्ति के बाद रामचन्द्र से कहा—‘हेमचन्द्रसूरि की सारी विद्या मेरे मित्र बालचन्द्र को दे ।’ रामचन्द्र ने उत्तर दिया—‘गुरु की विद्या कुपात्र को नहीं दी जाती’ । राजा ने कहा—‘तो अग्नि’^{१६} । जीभ कडी करके उसके ऊपर (तप्त पत्र ?) बैठते हुए उन्होंने दोधक पचशती (अर्थात् पाच सौ दोहे ?) की रचना की ।”^{१७}

१४—प्रबन्धकोश (सिंधी जैन ग्रन्थमाला) पृ० ९८

१५—प्रबन्ध चिन्तामणि (फा० गु० सभा की आवृत्ति पृ० १४५) में लिखा है कि रामचन्द्र को ताम्रासन पर बैठा कर मारने का यत्न किया गया था लेकिन उन्होंने निम्न दोहा बोलकर जित्वा को कडी करके मृत्यु को प्राप्त किया—

महि वीढ्ह सचराचरह जिण सिरि दिन्हा पाय ।

तसु अत्थमणु दिणसरह होउत होहि चिराय ॥

[इस सचराचर पृथ्वी पर जिसने पैर रक्खा है ऐसे दिनेश्वर सूर्य अस्त होता है । जो होने को होता है वह चिरकाल के बाद भी होता है ।]

‘पुरातन प्रबन्धसंग्रह’ के एक प्रबन्ध (पृ० ४७) के अनुसार हेमचन्द्र के अवसान के बाद श्री सध के शोक का शमन करने के लिए रामचन्द्र ने यह दोहा कहा था ।

१६—इम स्थान पर मूल प्रति में कुछ भाग लुप्त हो जाने से वाक्य टूटता है ।

१७—पुरातन प्रबन्ध संग्रह (सिंधी जैन ग्रन्थमाला) पृ० ४९

उपरोक्त उदाहरणों से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है और यह ऐतिहासिक सत्य भी है कि हेमचन्द्र के शिष्य मण्डल से वालचन्द्र अलग हुए और रामचन्द्र की मृत्यु में भी वे ही कारण भूत हुए ।

अजयपाल के जैनमन्त्री यशपाल ('मोहराजपराज्य' के कर्त्ता) तथा आभड आदि सेठों ने रामचन्द्र सूरि की इस प्रकार होने वाली मृत्यु को रोकने का भरसक प्रयास किया था लेकिन उनके सब प्रयत्न निष्फल हुए ।^{१८}

२. गुणचन्द्र

रामचन्द्र के गुरुभाई और उनकी साहित्य प्रवृत्तियों में अनेक प्रकार से सहायक गुणचन्द्र के विषय में नहीं के बराबर सामग्री उपलब्ध होती है । इस लिए प्राप्त साधनों द्वारा अनुमान ही किया जा सकता है । अभी तक गुणचन्द्र द्वारा लिखित एक भी स्वतन्त्र ग्रंथ नहीं मिला है । नाट्यशास्त्र का ग्रंथ 'नाट्यदर्पण' और प्रमाणशास्त्र के ग्रंथ 'द्रव्यालंकार', जो लिखने में रामचन्द्र की गुणचन्द्र ने सहायता की थी । इन दोनों ग्रंथों पर लिखी हुए वृत्तियाँ भी इन दोनों ने साथ बैठ कर लिखी हैं ।

यह सहज में ही अनुमान हो सकता है कि रामचन्द्र और गुणचन्द्र के स्वभाव में एक प्रकार की भिन्नता थी । दोनों प्रखर विद्वान् तो थे ही लेकिन रामचन्द्र के ग्यारह नाटक, उनका हलका लोक भोग्य कथानक, बारबार उनमें आने वाले व्यंग और हास्यजनक वाक्य, सामाजिक और सांसारिक चित्र, मधुर विशद और अनन्ददायक सूक्तियाँ, उनका उद्दाम स्वातन्त्र्य प्रेम आदि प्रकट करते हैं कि रामचन्द्र की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी, उनकी मानसिक वनावट गंभीरता परायण नहीं बल्कि उत्थासमय थी, सामान्य वस्तुओं में गहरा रस लेकर उनमें सौंदर्य पहिचानने की उच्च साहित्यकारों के सदृश शक्ति उनके मस्तिष्क में भरी हुई थी । दूसरी ओर गुणचन्द्र के विषय में यह कहा जा सकता है कि वे विद्वान् थे, सर्जक और साहित्यकार नहीं । उन्होंने रामचन्द्र को नाटक, सुभाषित कोश आदि साधारण साहित्य लिखने में योग नहीं दिया,

१८—रामचन्द्र के विषय में इस निबन्ध में उनके अत्रिचिद्ध ग्रंथों में वे जो अवतरण आदि लिए गये हैं, वे प० लालचन्द्र गांधी द्वारा लिखित नलविन्यास नाटक की नस्कृत प्रस्तावना में से उद्धृत किये हैं, उसके लिये आभार प्रकट करता हूँ ।

लेकिन 'नाट्यदर्पण' -और 'द्रव्यालकारवृत्ति' जैसे गम्भीर और विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ तैयार करने में दोनों ने साथ साथ कार्य किया ।

जैसलमेर भण्डार की 'द्रव्यालकारवृत्ति' की ताडपत्रीय प्रति स० १२०२ में लिखी हुई है इससे यह अनुमान होता है कि यह ग्रन्थ उसके पहले की रचना होना चाहिए ।^{१९}

'शतार्थी काव्य' के कर्ता सोमप्रभसूरि ने स० १२४१ में पाटन में, कुमार-पाल को हेमचन्द्र द्वारा दिए गए उपदेश पर 'कुमारपालप्रतिबोध' नामक विशाल ग्रन्थ की प्राकृत भाषा में रचना की थी । हेमचन्द्र के तीन शिष्य गुणचन्द्र, महेन्द्रमुनि और वर्धमानगणि ने उस ग्रन्थ को आद्योपान्त पढ़ा था । ऐसा उल्लेख उसकी प्रशस्ति में मिलता है ।^{२०}

३. महेन्द्रसूरि

हेमचन्द्र ने संस्कृत भाषा में चार कोश लिखे हैं—शब्दों का पर्यायवाची 'अभिधान चिन्तामणि', वनस्पतिशास्त्र और वैद्यक शब्दों का 'निघण्टुकोश', देशी शब्दों की 'देशी नाममाला' और एक ही शब्द के अनेक अर्थों को बतानेवाला 'अनेकार्थ सग्रह' । इनमें से प्रथम दो कोशों की क्रमशः दस हजार और तीन हजार श्लोकों की विस्तृत टीकाएँ उन्होंने स्वयं लिखी हैं । यह अनुमान किया जा सकता है कि 'अभिधान चिन्तामणि' की टीका हेमचन्द्र की अन्तिम कृति होगी, क्योंकि 'योगशास्त्र' और 'त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र' विषयक उल्लेख उसमें प्राप्त होते हैं । 'अनेकार्थ सग्रह' की टीका लिखने की हेमचन्द्र की योजना होनी चाहिए । लेकिन इस योजना को कार्यरूप में परिणत करने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई । इसीलिए उनके शिष्य महेन्द्रसूरि ने अपने गुरु द्वारा जो कुछ भी इसके विषय में सुना था उसके आधार पर 'अनेकार्थ कैरवाकर कौमुदी' नामक टीका की रचना अपने गुरु के नाम से लिखी ।^{२१} हेमचन्द्राचार्य

१९—जैसलमेर भण्डार की सूची (गा० ओ० सी०) पृ० ११

२०—श्री हेमसूरिपदपङ्कजहसै श्रीमहेन्द्रमुनिपै श्रुतमेतत् ।

वर्द्धमानगुणचन्द्रगणिभ्या साकमाकलितशास्त्ररहस्यै ॥

—कुमारपाल प्रतिबोध (गा० ओ० सी०) पृ० ४७८

२१—श्री हेमचन्द्रशिष्येण श्रीमन्महेन्द्रसूरिणा ।

भक्तिनिष्ठेन टीकैव तन्नाम्नैव प्रतिष्ठिता ॥

का स्वर्गवाम न० १२२९ में हुआ । यह टीका उनकी मृत्यु के थोड़े समय बाद ही लिखी गई होगी, ऐसा अनुमान होता है ।

महेन्द्रसूरि की इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी कृति देखने में नहीं आई ।

४ वर्धमान गणि

कुमारपाल द्वारा निर्मित 'कुमारविहार' की प्रशस्ति रूप कुमारविहार प्रशस्ति काव्य पर व्याख्या लिख कर वर्धमानगणि ने इस काव्य के ११६ अर्थ निकाले हैं । इस व्याख्या के अंत में उन्होंने लिखा है कि पहले इस काव्य के छ अर्थ किये गये थे लेकिन मैंने कुतूहल वश इसके ११६ अर्थ किये हैं ।^{२२} यह व्याख्या वर्धमान गणि के अद्भुत पाण्डित्य पर प्रकाश डालती है ।

५ देवचन्द्र—

हेमचन्द्र के गुरु का नाम भी देवचन्द्र था । इससे 'जैन ग्रथावलि' में मूल से इन देवचन्द्र को हेमचन्द्र के गुरु के रूप में मान लिए हैं, यह ठीक नहीं है । हेमचन्द्र के शिष्य का नाम भी देवचन्द्र था । उन्होंने 'चन्द्रलेखा विजय प्रकरण' नामक नाटक लिखा है और उसकी हस्तलिखित प्रति जैमलमेर के भण्डार में मौजूद

सम्यग्ज्ञाननिधेर्गुणैरनवधे श्री हेमचन्द्रप्रभो—

ग्रन्थे व्याकृतिकौशलव्यसनिना काम्मादृशा तादृशम् ।

व्याख्याम स्म तयापि त पुनरिदं नाश्चर्यमन्तर्मनम्

तस्याजस्र स्थितस्य हि वयं व्याख्यामनुभूयामहे ॥

संस्कृत हस्तलिखित प्रतियों की शोध की डॉ पिटरमन् की रिपोर्ट न० १ सन् १८८२-८३, पृ० २३३ में उद्धृत प्रन्तुत ग्रंथ की प्रशस्ति ।

२२—करीब छ वर्ष पहले पाटण में पू० मुनि श्री पुण्यविजय जी ने मुझे इस व्याख्या की अत्यन्त सूक्ष्म अधरो में लिखित एक सुन्दर प्रति बताई थी । श्री साराभाई नवाब ने "जैन अनेकार्य ग्रन्थ नग्रह" में इस कृति को प्रकाशित किया है । पाटण में हेमसारस्वत सत्र के प्रसंग पर आयोजित प्रदर्शनी में उपरोक्त सूक्ष्माधरी प्रति रखी गई थी । उसके कर्त्ता निम्नलिखित हैं—श्री हेमचन्द्र सूरिशिष्येण वर्धमानगणिना कुमारविहार-प्रशस्ती काव्येऽनुष्मिन् पूर्वं पठ्ये कृतेऽपि कौतुकात् पोटरोत्तर व्याख्यान चक्रे ।

है। २३ इस नाटक के अंत में लिखा है कि इसकी रचना में शेषभट्टारक ने सहयोग दिया है, परन्तु यह ज्ञात नहीं हुआ है कि यह शेषभट्टारक कौन है। 'चन्द्रलेखा विजय प्रकरण' की नायिका के रूप में चन्द्रलेखा विद्याधरी की कल्पना की गई है, परन्तु यह नाटक सपादलक्ष के राजा अर्णोराज की कुमारपाल द्वारा पराजय पर कुमारपाल के वीरत्व की प्रशंसा में लिखा गया है। यह भी संभव है कि यह नाटक कुमारपाल की आज्ञा से ही लिखा गया हो, क्योंकि नाटक की प्रस्तावना में सूत्रधार कहता है कि इसकी रचना कुमारविहार में श्री अजितनाथ देव के वसन्तोत्सव के प्रसंग पर कुमारपाल की सभा के परितोषार्थ अभिनय करने के लिए ही की गई है। २४ अर्णोराज और कुमारपाल का युद्ध कई वर्ष तक चला था परन्तु कुमारपाल की सम्पूर्ण विजय स० १२०७ अथवा उसके थोड़े समय पहले होनी चाहिए क्योंकि चित्तौड़ में कुमारपाल के स० १२०७ के शिलालेख में लिखा है कि शाकम्भरी के राजा को हराकर और शालीपुर नामक ग्राम में अपने लश्कर को छोड़कर चित्तौड़ की शोभा देखने के लिए राजा वहां आया था। इससे यह स्पष्ट है कि 'चन्द्रलेखा विजय प्रकरण' स० १२०७ या उसके थोड़े समय बाद में लिखा गया होगा।

इसके अलावा देवचन्द्र की 'मानमुद्राभजन' नामक एक दूसरी रचना थी, ऐसा उल्लेख अन्य स्थलों पर मिलता है, परन्तु इस कृति का अभी तक पता नहीं लगा है। २५

६ उदय चन्द्र

उदयचन्द्र द्वारा लिखित अभी तक एक भी ग्रन्थ ज्ञात नहीं हुआ है, परन्तु उनके उपदेशों से कई ग्रन्थ लिखने का उल्लेख मिलता है। वे एक अच्छे विद्वान् थे। 'प्रबन्धचिन्तामणि' में कुमारपालप्रबन्धान्तर्गत उदयचन्द्र प्रबन्ध में

२३—चन्द्रलेखा विजय प्रकरण के अंत में—

विद्याम्भोनिविमन्यमन्दरगिरि श्रीहेमचन्द्रो गुरु

सान्निध्यैकरतिविशेषविधये श्रीशेषभट्टारक !

यस्य स्त कविपुङ्गवस्य जयिन श्रीदेवचन्द्रस्य सा

कीर्तिस्तस्य जगत्त्रये विजयतात् साद्व (?) ललीलायिते ॥

—जैसलमेर भण्डार सूचि (गा० ओ० मी०) पृ० ४६

२४—'कुमारविहारे मूलनायकपाश्वर्जितवामपाश्वर्वावस्थितश्रीमदजितनाथ-
देवस्य वसन्तात्मवे कुमारपालपरिपञ्चेन परितोषायान्य प्रणयनम् ।—

२५—जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पृ० २८०

लिखा है कि एक बार कुमारपाल के समक्ष प० उदयचन्द्र अपने गुरु हेमाचार्य के 'योगशास्त्र' को पढ़ रहे थे। उस में पन्द्रह कर्मादान की व्याख्या में 'दन्तवेशनस्त्रारिथत्वक्रोम्णा ग्रहणमाकरे' यह श्लोक आया, उस में हेमाचार्य के मूलपाठ को सुधार कर 'रोम्णा' के न्यान पर बारबार 'रोम्णो' पढ़ा। हेमचन्द्र के वारण पूछने पर उदयचन्द्र ने बताया कि प्राणियों के अग, वादित्र इत्यादि के लिए द्रव्य समास में एकवचन होता है। इससे हेमाचार्य, राजा और अन्य लोगो ने उनकी प्रशंसा की।^{२६}

उदयचन्द्र के उपदेश से देवेन्द्र ने 'सिद्धहेमवृहद्वृत्ति' पर 'कतिचिद्गुणपद-व्याख्या' नामक टीका^{२७} और 'उपमितिप्रपञ्चकथासारोद्धार'^{२८} ग्रन्थ लिखे और चन्द्रगच्छीय देवेन्द्रसूरि के शिष्य कनकप्रभ ने 'हैमन्याससार' का उद्धार किया था।^{२९} 'हैमवृहद्वृत्ति' पर व्याख्या लिखने वाले देवेन्द्र को डॉ वुल्हर ने उदयचन्द्र का शिष्य माना है।^{३०}

२६—प्रबन्ध चिन्तामणि (फा० गु० सभा की आवृत्ति) पृ० १४७

२७—इस टीका की स० १२७१ में लिखित जैसलमेर के वृहद्ज्ञानकोश की प्रति में से डॉ वुल्हर ने हेमचन्द्र विषयक निबन्ध में उद्धृत मंगलाचरण—

॥ अहं ॥ प्रणम्य केवललोकावलोकितजगत्त्रयम् ।

जिनेश श्री सिद्धहेमचन्द्रशब्दानुशासने ॥

शब्दविद्याविदा वन्द्योदयचन्द्रोपदेशतः ।

न्यासत कतिचिद्गुणपदव्याख्याभिधीयते ॥

—Life of Hemachandracharya

(सिंधी जैन ग्रन्थमाला) Page 81

२८—देखो पाटन भण्डार की पुस्तको की वर्णनात्मक सूची (गा० ओ० सी०)

भाग १ पृ० ५१

२९—भूपालमोलिमाणिक्यमालालालितशासन ।

दर्शनपट्टकनिस्तन्द्रो हेमचन्द्रमुनीश्वरः ॥

तेषामुदयचन्द्रोऽस्ति शिष्यः सस्यावता वरः ।

यावज्जीवमभूद् यस्य व्याख्या ज्ञानामृतप्रपा ॥

तस्योपदेशात् देवेन्द्रसूरिशिष्यलवो व्यधात् ।

न्याससारसमुद्धार मनीषी कनकप्रभ ॥

—हैमशब्दानुशासन वृ० न्या० प्रान्त (नलविलान, प्रस्तावना पृ० २४)

३०—Life of Hemachandra charya (सिंधी जैन ग्रन्थमाला) पृ० ८१

७ यशश्चन्द्र—

यशश्चन्द्र लिखित अभी तक कोई ग्रन्थ प्राप्य नहीं है,^{३१} परन्तु प्रबन्धों में उनके विषय में अनेक जगह उल्लेख मिलता है।^{३२} उससे प्रतीत होता है कि वे हेमचन्द्रसूरि के साथ रहते थे। 'प्रबन्ध चिन्तामणि' में दो स्थान पर यशश्चन्द्रगणि के विषय में उल्लेख मिलते हैं। एक स्थान पर लिखा है कि एक बार देवपूजन के समय हेमचन्द्र कुमारपाल के महल में गये उस समय यशश्चन्द्र उनके साथ थे।^{३३} दूसरे स्थान पर लिखा है आवड मेहता ने भडोच में अपने पिता के कल्याणार्थ शकुनिविहार बँधवाया था, उसके ऊपर ध्वजा चढ़ाने के प्रसंग पर नृत्य करते समय मिथ्यात्वियों की देवी के दोष में आ जाने के कारण अन्तिम स्थिति में पहुँच गये थे। उस समय उस कष्ट का निवारण करने के लिए हेमचन्द्र और यशश्चन्द्र पाटन से भडोच आये थे और दोष का निवारण कर वापिस लौट गये थे।^{३४} इसके अतिरिक्त प्रभाचन्द्रसूरि के 'प्रभावक चरित' ^{३५} में और जिनमण्डन गणि के 'कुमारपाल प्रबन्ध' ^{३६} में भी यशश्चन्द्र का नामोल्लेख मिलता है।

८. बालचन्द्र

बालचन्द्र का गुरुद्रोह और उसके परिणाम स्वरूप रामचन्द्र के अकाल मृत्यु के विषय में पहले कहा गया है। इसके बारे में विशेष लिखते हुए 'प्रबन्धकोश' के रचयिता लिखते हैं कि रामचन्द्र की मृत्यु के बाद, 'यह अपने ही गोत्र की हत्या कराने वाला है' ऐसा कह कर ब्राह्मणों ने बालचन्द्र को राजा अजयपाल के मन से उतार दिया था। इससे लज्जित होकर बालचन्द्र मारवा की तरफ चले गये और वही उनकी मृत्यु हुई।^{३७}

'स्नातस्या' नामक प्रसिद्ध स्तुति की रचना उनके द्वारा हुई बताते हैं।

३१—मुद्रित कुमुद प्रकरण के कर्ता श्रावक यशश्चन्द्र को श्री कन्हैयालाल मोदी (देखो Gujrat and its Literature P. 47) और श्री रामलाल मोदी (देखो 'बुद्धिप्रकाश जनवरी १९३०' में उनका लेख—पाटन के ग्रन्थकार) ने हेमचन्द्र का शिष्य माना है, यह ठीक नहीं है।

३२—प्रबन्ध चिन्तामणि (फा० गु० सभा की आवृत्ति) पृ० १३३

३३—वही पृ० १४३—१४४

३४—प्रभावक चरित—हेमाचार्य प्रबन्ध, श्लोक ७३७

३५—कुमारपाल प्रबन्ध, पृ० १८८

३६—प्रबन्धकोश (सिधो जैन ग्रन्थमाला) पृ० ९८

हमारे नये प्रकाशन

जैन साहित्य की प्रगति १९४९—५१

पं० श्री सुखलाल जी संघवी,

आठ आना

Studies in Jaina Philosophy—

Dr Nathmal Tatiya, M A., D Litt

Rs. 16/-

Hastinapura—

Shri Amar Chand

Rs. 2/4/-

धर्म और समाज—

पं० श्री सुखलाल जी संघवी,

डेढ़ रुपया

प्राचीन जैन तीर्थ—(प्रेस में)

डा० जगदीश चन्द्र जैन, M.A., Ph.D.

दो रुपया

आचार्य हेमचन्द्र का शिष्यमंडल—

प्रो० भोगीलाल सांडेसरा, M.A., Ph.D.

पांच आना

A Critical & Comparative Study

of Jain Epistemology— (in the Press.)

Dr. S. Bagchi

Rs. 5/-

The Secretary,

JAIN CULTURAL RESEARCH SOCIETY

F/3 BANARAS HINDU UNIVERSITY

